

U510 .

P 13-1-10

Title — ISLAM AIR MADANIYAT .

Author — Saad Ahmad .

Editor — Melkesh Al Matlaq Bengi Press (Delhi) .

Date —

Pages — 154

Size —

CALL No. { 4925-1 } ACC. No. 51

AUTHOR پروفیسر

TITLE تیسری دنیا

THE BOOK

Date

LIBRARY

4925-1

پروفیسر

تیسری دنیا

51

6/2/

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام اور مذہبیت

110

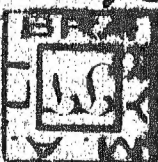
نوشتہ

جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب

مصنف "اسلام اور عبادت" و "اسلام اور عورت" سب سے پہلے

حقائق اشاعت محل کے

لا محمد وحسری، اڈیٹر رسالہ نظام المشائخ، دہلی

نے CHECKED Date.....

مرزا محبوب گیل صاحب کے محبوب المطابع برقی پریس دہلی میں چھپوا کر شائع کیا

(قیمت فی جلد سوار دہیہ - علاوہ معمول ڈاک)

عبدالوہاب کے تعلقات

اپنے مالک اور اپنے خالق کے حضور میں انتہائی عاجزی کے ساتھ گواہیوں کی بہت کچھ کہیں قلب کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح گواہی دینے کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا عجیب غریب نکلتیں پوشیدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ عبادتوں کا لطف و مسکن ہر جہاں ہوگا۔ طوطی کی طرح چند الفاظ رٹ کر زبان سے ادا کر دینے میں بھی اگرچہ ایک راحت و راحۃ ہے لیکن اگر عبادتوں کا اسی مقصد اور مقہوم ہی معلوم ہو تو یقیناً وہ بہت زیادہ پرکھتا و مرست غرض انجام دے گی۔

اسلام اور عبادت

کے نام سے جو کتاب مشہور و معروف مصنف جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب نے لکھی ہے اس میں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے اسی مقاصد بنائے گئے ہیں اور بہت ہی مدلل طریقہ پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عبادت الہی کے ان سے بہتر طریقے اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جہاں ان کے درمیان سے ایک طرف عبد و مہبود اور خالق و مخلوق کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف اپنے آقا کے حضور میں چاکلہ اہوتا ہے۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ ان سے عبادت کرنے والے کو طریقہ کے مادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب میں وہی خصوصیت موجود ہے کہ بالکل خشک اور پیچیدہ معنوں کو حد سے زیادہ دلچسپ بنا دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد ناممکن ہے کہ نماز اور روزہ میں دگنا اور چوگنا لطف نہ آنے لگے۔

قیمت فی جلد آٹھ آنے علاوہ محصول

ملنے کا پتہ

مینجر رسالہ نظام المشائخ۔ پوسٹ بکس ۱۵۰۔ دہلی

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U510

مہر

مٹی کا کھلونا لاکھ کوشش کرے اور ہزار ہر پکے کہ کسی طرح اس کے تعلقات
کہا کر کے ساتھ برابری کے ہو جائیں یا یہ کہ کم از کم یہ حقیقت ہی کسی طرح بدل جائے
کہ کہا رنے سے بنایا تھا لیکن اسے کامیابی نہیں ہو سکتی، اور کھلونا کہا
کی صناعتی کا اقرار کرے یا انکا بہر صورت وہی حالت اس کا بنانے والا کہا
ہی رہتا ہے۔ کسی ملک کی رعایا کا کوئی فرد خواہ کتنا ہی گلا پہاڑ پہاڑ کر کیوں
نہ چلائے کہ وہ اس ملک کے بادشاہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا پھر بھی یہ
ناممکن ہے کہ جب تک وہ اس ملک میں موجود ہے اس وقت تک اس قیامت
میں کوئی تبدیلی ہو سکے کہ وہ اس بادشاہ کی رعیت ہے۔ ہمارے ملک میں
انگریزوں کی حکومت ہے، ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقت بہر
صورت حقیقت ہی رہیگی کہ وہ حکمران ہیں اور ہم محکوم اور انگریزوں کے
قوانین کو ہم اچھا سمجھیں یا برا۔ بہر حال ان کا اثر و نفوذ ہم پر اسی طرح ہوتا
رہیگا۔

اگر خدائی حقیقت خدا ہی اور اگر یہ واقعہ ہے کہ اس نے ہمیں اور ہمارے
ساتھ تمام دنیا کو پیدا کیا ہے تو خواہ تمام دنیا انکا دیکھنے پر آمادہ ہو جائے

پھر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر بدستور قائم رہیگی کہ وہ خالق ہر اور ہم مخلوق اور ہم
عبد ہیں اور وہ مہمومہ دعوائے خدائی نمرود کے یا شتوت اور خدا کے وجود
سے مشرقی لمحہ انکار کرے یا مغربی فلاسفر، بہر حال اگر خدا ہے تو اس کی
حکومت اور بادشاہت پر اسکا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور اس کا قانون نمرود
اور شتوت کے عہدوں کی حقیقت بھی آشکارا کر دیتا ہے اور مادہ پرستوں اور
محمودوں کو بھی اپنی اطاعت پر مجبور کر لیتا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا اور اپنی
قدرت کا ملہ سننے والے اس دنیا میں کچھ قانون بنادینے والا خدا اس
بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی خدائی کا اعلان دنیا بھر میں کرتے پھر
یا یہ کہ ہماری گردن اس کے قوانین کے سامنے جھک جایا کرے۔ اس کی بابت
اور حکومت ایک حقیقت اور ایک واقعیت ہے۔ جس میں ہم اپنی انتہائی
کوشش کے باوجود بھی کبھی فرق نہیں ڈال سکتے اور اس کے قوانین ہمارے انکار کے علی الرغم
ہم پر اس طرح حاوی ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ان میں سے کسی ایک کے اثر کو نہیں ٹال
سکتے۔ سوورجسنی گریڈ کی حرارت پیدا ہو جانے پر دنیا کی کوئی طاقت پانی
کو ابنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آکسیجن گیس کی عدم موجودگی میں دنیا کا کوئی
اعلیٰ سے اعلیٰ سائنس دان آگ کو روشن نہیں کہہ سکتا، اور موت کے اسباب
ہیتا ہو چکنے کے بعد کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو ایک لمحہ کے لئے بھی مر جانے
سے نہیں روک سکتا۔ انسان کا خدا کی خدائی سے انکار یا اس کی قدرت اور
طاقت کا اقرار کسی حالت میں بھی خدا کی حکومت پر کوئی اچھا یا برا اثر نہیں
ڈال سکتا۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ مذہب کے احکام کے ماتحت ہم خدا کی
جو عبادت کرتے ہیں یا اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہیں تو اس سے
خدا کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے انتہائی طاقت اور بے وقوفی ہے۔ جس بزرگ

اور بالآخر ہستی کی قوت اور طاقت ہماری طاقت اور ہمارے اختیار کے دائرہ سے بالکل باہر ہو، اور صرف باہر ہی نہیں، بلکہ ہماری طاقت پر حاوی ہو اسکی قدرت کا اگر ہم یکسر انکار کر دیں تب کیا اور اگر رات دن اس کی مدح سرائی کیا کریں تب کیا۔ ہمارا کفر اور انکار خدائے پاک کی قدرت میں ایک ذرہ کے برابر بھی کی نہیں پیدا کر سکتا، اور ہماری شب و روز کی طاعت و عبادت اس کے لامحدود اختیارات میں ایک ذرہ کے بقدر اذیت نہیں کر سکتی۔

خدا نہ ہمارے کفر سے خائف ہو اور نہ ہماری عبادتوں کا محتاج۔ اس لئے بلا اندیشہ تردید کہا جاسکتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں کچھ حکم دئے ہیں تو لازمی طور پر ان کی اچھائی اور برائی سے ہم ہی اثر پذیر ہو سکتے ہیں۔ مذہب اگر وہ خدا کی طرف سے آیا ہو تو ضرور ہی ہو کہ اس کا ہر حکم ایسا ہو کہ جو ہمارے لئے مفید ہو اور اس بنیاد پر ہماری زندگیوں کو کامیاب اور آسان بنائے انسان چونکہ طبعاً ایک تمدن حیوان ہو اور چونکہ اس کے لئے لازمی ہو کہ اپنے بنی نوع کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔ اس لئے ظاہر ہو کہ ہماری زندگی کی کامیابی اور آسانی کا راز صرف اس بات میں پنہاں ہو کہ ہمارے تعلقات اپنے اپنے لئے جنس کے ساتھ کس قسم کے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا جانتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ اصول معلوم ہیں کہ جن کی بدولت ہم ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے ساتھ رہ کر بھی کمی فتنہ اور فساد کا موقعہ نہ آنے دیں۔ اور اگر ہم ایک ایماندار شہری کی زندگی کے طریقوں سے واقف ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب اور پرامن ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس قسم کے اصولوں سے ناواقف ہیں تو ہماری زندگیاں ناکام اور غیر اطمینان بخش رہیں گی

ایک گھڑی کی زندگی کو ہم صرف اسی حالت میں کامیاب کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہایت صحیح وقت دیا کرے۔ ایک گھوڑے کی زندگی کی کامیابی کے یہ معنی ہیں کہ وہ مدت العمر نہ زوری اور بد روکائی نہ کرے اسی طرح ایک انسان کی زندگی صرف اسی حالت میں کامیاب کہلا سکتی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن انسانی صفات حسنہ سے آراستہ ہو اور اس میں انسانیت بدرجہ کمال پائی جائے۔ انسانیت درحقیقت ہمارے اچھے اور پسندیدہ اخلاق کا نام ہے اور اخلاق تمدن کے اصولوں کے سوا اور کسی چیز کو نہیں کہا جاتا۔ اس لئے مجبوراً ماننا پڑے گا کہ اچھا شہری ہونا یا اچھا انسان ہونا بالکل ہم معنی جیلے ہیں اور ہماری زندگی کی کامیابی یا ہماری انسانیت کی معراج صرف اس بات پر منحصر ہے کہ تمدن اور معاشرت کے جن اصولوں کی پابندی ہم نے اختیار کی ہے وہ کیسے ہیں۔ دنیا میں یوں زندگی بسر کرنے کو تو انسان کیا معنی، چھوٹے سے چھوٹے اور حقیر سے حقیر کپڑے مکوڑے بھی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے دن گزارا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بھی انہی کپڑے مکوڑوں کی طرح لڑتا اور مڑتا رہے اور یوں مر کر اپنی نریت کے دن پورے کر لیا کرے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اسے ساری مخلوقات سے شرف ہونے کا تمغہ کیوں دیا جائے، اور کس بنیاد پر اسے خدائے حکیم و قدیر کا نائب یا خلیفہ کہا جائے اگر محض چند اتفاقات یا تھوڑی سی ہیما نہ طاقت ہی ہیں زندگی کی کشمکش میں کامیاب بنایا کرے اور ہم اکثر مخلوقات ایزدی پر حکمران نہیں، بلکہ ان کے محکوم اور ان سے مغلوب ہیں۔ زندگی بسر کرنے پر مجبور رہوں تو پھر میں یہ کہنے کا کیا حق رنجانا ہوں کہ ہم نوع انفریٹش میں ان سے بہتر اور برتر قسم کی مخلوق ہیں۔ ہمیں عام جانوروں سے خود کو افضل اور اشرف ثابت کرنے کے لئے اپنے اندر کچھ ایسی صفات

اچھی پیدا کرنی پڑیں گی جو باقی تمام مخلوق میں نہ پائی جاتی ہوں اور یہی صفات عالیہ یہی ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو صرف اتفاقات اور ہیما نہ قوت کے رحم پر منحصر نہ رکھیں بلکہ اپنے دماغ سے کام لیکر ان قوتوں پر بھی حکومت کرنے لگیں کہ جن کی بدولت اتفاقات ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی جہاں تک ممکن ہو سکے آپس کی کشمکش اور ہر وقت کے باہمی تضادم سے محفوظ رکھیں۔ یہ حالت اور یہ صورت صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب تمام دنیا کے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کے متعلق کچھ ایسے قاعدے اور قانون مقرر کر لیں کہ جن کی رو سے حضرت آدم کے اس کینے کا کوئی فرد اپنے کسی دوسرے بھائی کے کاموں میں مغل اور اس کے لئے باعث تکلیف و مضرت نہ ہو۔ اس قسم کے قانون ہر قوم کو رات دن کی باہمی آویزشوں سے تنگ گبنانے پڑے ہیں اور تمام ایسی انسانی جماعتیں جو اب بنی وحشت اور بربریت کو چھوڑ کر تہذیب اور تمدن اختیار کر چکی ہیں چمنہ ایسے قواعد و ضوابط کی ضرورت پابند ہیں۔ جن کی بدولت اب ان کے افسر اور میں بھٹیڑیوں اور کتوں کی طرح ہر وقت خونریزی اور جنگ نہیں ہونے پاتی، اور سیل من اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ان قانونوں میں سے بعض کو ہم اخلاقی قانون کہتے ہیں اور بعض کو ملکی یا شہری قانونوں کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کا نام خواہ خلاقی قواعد رکھا جائے یا ملکی قوانین، بہر صورت دیہر حالت ان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بن سکے اور اس طرح تمام جماعت یا تمام قوم اطمینان و آرام کے ساتھ اپنے علم و فضل میں برابر

ترقی کرتی رہے اور ہر آنے والی نسل اپنے پیشروؤں سے بہتر انسانوں کی عبادت بن سکے۔

بڑے سے بڑے ملحد اور لاد مذہب بھی خدا کی ہستی اور خدا کی حکومت سے قطعی انکار کرنے کے باوجود کس بات پر ضرور مجبور ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے نام سے نہ سہی، خود انسان کے اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد کے نام سے ان تمام باتوں کی پابندی اپنے لئے ضروری سمجھیں جن کی بدولت ملک میں امن قائم ہو اور انسان حیوانوں کی طرح آپس میں دست و گریباں نہیں ہونے پاتے۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے طور پر اس قسم کے قوانین مرتب کیے ہیں ان میں سے بعض کا یہ دعویٰ ہو کہ جن قوانین کی وہ پابندی کر رہے ہیں وہ الہامی ہیں اور خدا نے اپنے کسی خاص بندہ کی معرفت انہیں بتائے ہیں اور بعض جنہیں مذہب، الہام، اور خدا کے نام ہی سے کچھ بغض و عناد ہے اسے اپنی توہین خیال کرتے ہیں کہ وہ مذہب کی تباہی ہوئی کسی بات پر عمل کریں۔ اس لئے دو چار لفظوں کے ایر پیر سے وہ انہی قاعدوں اور قانونوں کو اپنے ملک میں رائج کر لیتے ہیں اور اس طرح اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ مذہبیت کے جو ضابطے انہوں نے رائج کئے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں دنیا اب لاکھوں برس کی پرانی ہو چکی ہے، اور ہزاروں برس سے انسانوں کے تجربے اب تحریری صورت میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ اس لئے اس موجودہ زمانہ میں تو یہ بات کچھ زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی عقل مند شخص انسانی دنیا کے ہزاروں برس کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اس قسم کے چند قانون بنا دے کہ جن کی بدولت لوگ پر امن زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن ایک ہزار برس پہلے کسی انسان کے لئے یہ بات بالکل ناممکن تھی کہ وہ تنہا بلا کسی دوسرے کی مدد کے

تمام ایسی باتوں کو سوچ لے کہ جنگی وجہ سے انسانوں میں باہم تصادم ہوا کرتا ہے اور ان کے روکنے کے لئے ضروری قانون بنائے۔ پرانے زمانہ میں جن حکیموں اور فلاسفوں نے اس قسم کی کوششیں کی تھیں اور تمدن یا اخلاق کے قوانین بنائے تھے ان میں سے اکثر کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس کام پر مامور تھے اور جو کچھ انکی زبان سے نکلتا تھا وہ درحقیقت الہامی تعلیم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام مذہبوں میں جن باتوں کو اچھا بتایا گیا ہے یا جن باتوں کو جبرم اور گناہ قرار دیا گیا ہے وہ یکساں ہیں۔ آج جن قوموں کو اپنی تہذیب اور اپنے تمدن پر بڑا ناز ہے اور جو بڑے غرور میں یہ خیال کرتی ہیں کہ اچھی شہری زندگی بسر کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ملک میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کو رواج دیا ہے وہ درحقیقت سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ان کے ان قانونوں میں ان کی اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی قوم یا اپنی جماعت کے لئے جو قواعد اور قانون بنائے ہیں وہ تمام تر وہی ہیں جو اس سے بہت پہلے مختلف مذہبی پیشواؤں یا پیغمبروں کی زبان سے سُنے جاتے ہیں اور فرق صرف اس قدر ہے کہ مذہب کے نام سے جتنے والی قوموں نے اب ان کا نام مذہبی احکام کی بجائے ملکی یا اخلاقی قوانین رکھ دیا ہے۔ تمام وہ باتیں کہ جنہیں مذہب گناہ قرار دیتا ہے کج ہیں لہذا مذہبوں کے قانون میں بھی جبرم کی فہرست میں دخل نظر آرہی ہیں، اور ہر وہ کام جسے مذہبوں نے نیکی اور عمل خیر بتایا ہے آج ملکی اور اخلاقی قانون کی رو سے بھی ایک اچھا اور قابل تائید فعل ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود یہ دیکھنا کس قدر حیرت انگیز ہے کہ مذہبی قانون کی اس قدر اچھی طرح پیروی اور تقلید کرنے والے مذہب کے نام سے چرستے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو لاد مذہب کہنا پسند کرتے ہیں حالانکہ فی الحقیقت

”لا مذہب“، ایک بالکل بے معنی اور مہمل لفظ ہے کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا کوئی نہ کوئی مذہبیت ہو۔ اگر کوئی شخص خدا کو نہیں مانتا اور اس کے رسولوں کا منکر ہو تو اس کا یہی مذہب ہو۔ مذہب کے معنی بہتہ کے ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے لئے ہم جو بہتہ بھی اختیار کر لیں یہی ہمارا مذہب بن جائے گا۔ مذہب کے نام سے اس طرح جھلنے اور نفرت کرنے کی ابتداء حقیقتاً یورپ کی تاریخ کے زمانہ متوسط سے پڑی ہے کہ جب ہاں پادریوں کا راج تھا اور وہ مذہب کے نام سے ہر قسم کے ماروا اور ناکردنی کاموں کے مرتکب ہو کر تے تھے۔ مہتر کا، روم مقدس راہب جو بظاہر دنیا سے اس درجہ متنفر تھے کہ شادی تک نہیں کرتے تھے، اور کنواری مریم کے نام پر عمر بھر کنواری رہنے والی راہبات خاص گرجاؤں کے اندر ایسی ایسی ناگفتہ بہ حرکات کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کے صرف خیال سے ایک بڑے سے بڑے گناہ گار اور بدکار انسان کو بھی شرم آجائے گی۔ گرجاؤں کے صحن کی زمینوں میں یہی لائقہ اور معصوم ہستیاں مدفون اور روپوش پڑی ہیں جو ان مقدس لوگوں کی سیاہ کاریوں کا نتیجہ اعمال تھیں اور لاکھوں بگیاہ اور بے تصور روحیں آج تک عالم بالا میں فریاد کناں پھر رہی ہیں جنہیں خدا اور مذہب کے نام پر ان ”خدا کے پرستاروں“ نے زندہ آگ میں جلا دیا تھا جبکہ ایسے ایسے دل ہلا دینے والے ظلم، اور ایسی ایسی قابل نفرت بدکاریاں مذہب کی آڑ میں اور خدا کے نام پر ہونے لگیں تو ناممکن تھا کہ عوام کو مذہب کے نام سے انتہائی نفرت نہ ہو جاتی۔ وہی نفرت آج بھی نسلاً بعد نسل چلی آرہی ہے، اور اب سرزمین مغرب پر مذہب کا وجود صرف نمود اور نمائش کیلئے رہ گیا ہے۔

مغرب کے انسان بھی تمام دنیا کے انسانوں کی طرح اپنی فطرت سے مجبور تھے

کہ بل جُل کر رہیں، اور بل جُل کر رہنا اس کے بغیر ناممکن تھا کہ کچھ تھوڑے سے قاعدے اور مضابطے ایسے بنائے جائیں جن کی پابندی ہر شخص پر فرض ہو۔ اس لئے مذہب سے قطع تعلق کرنے کے بعد مغرب کے باشندوں کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ مذہب کے تمام ایسے قانون جن کا تعلق تمدن اور اخلاق سے تھا لیکر اپنے ملک میں ملکی قانون کے نام سے رائج کر لیں۔ اسی تدبیر پر عمل کیا گیا۔ اور کچھ ایسے جوش کے ساتھ کیا گیا کہ خود مذہب بھی کبھی اپنے قوانین کی پابندی ایسی سرگرمی کے ساتھ نہ کرا سکا تھا۔ اس طرح ان قوانین کا نام جو خدا کے بنائے ہوئے اور اس کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے تھے انسانی قوانین ہو گیا۔ حالانکہ فی الواقع ان خصلاتی اور ملکی قانون میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بنی نوع انسان کیسے مفید ہو اور اس کی تعلیم کسی نہ کسی مذہب میں نہ پائی جاتی ہو۔

اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے، اور اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مادہ کی طرح کوئی بے شعور اور مجبور چیز نہیں ہے، بلکہ صاحب ارادہ، صاحب طاقت اور ذی شعور ہستی ہے تو ہم ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی بہترین مخلوق یعنی نسل انسانی کو جسے اس نے عقل اور ارادہ کی قوتیں دی تھیں اسی طرح بے علمی اور جہالت کی حالت میں چھوڑ سکتا تھا کہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کے دن دنیا میں پڑے کر لیا کریں۔ ابتدائے آفرینش سے برابر وقتاً فوقتاً اس نے ایسی ہستیاں کو اس دنیا میں پیدا کیا جن کے دل اس کی صداقت اور حقانیت سے معمور ہوتے تھے اور جو اپنی تعلیم کے ذریعہ سے ہزاروں اور لاکھوں بندگان خدا کو سیدھا اور سچا رہتے بتاتے رہتے تھے اس قسم کی بہت سی تعلیمیں تو انسان کی غفلت شعاری کی بحیثیت چرہ کر فسا ہو گئیں۔ اور بہت سی جو اب تک باقی نظر آتی ہیں اُن کا بھی بڑی حد تک صرف ایک نام ہی نام رہ گیا ہو امدان میں انسانی تصرفات نے کچھ ایسی عجیب غریب

تبدیلیاں کر دی ہیں کہ اب نہیں قبول کرنے پر آسانی سے دل راعب نہیں ہوتا۔ یہ خیال کہ ان تعلیموں میں یا تہذیبوں میں باہم بہت کچھ فرق اور اختلاف ہے بالکل غلط ہے۔ اس ذات باری کی درگاہ سے ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایک ہی تعلیم بیسی گئی تھی اور اگر کچھ فرق تھا تو صرف اس قدر کہ انسان کی عقل کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس تعلیم میں بھی کسی قدر ترمیم اور ترقی ہوتی چلی گئی۔ آج جو کچھ اختلافات ہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب مذہبی پیشواؤں کے اپنے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انجیل، توریت اور وید سب انسانی تعارفات کا شکار ہو چکے ہیں اور ان میں آج جو تعلیم موجود ہے اس کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بالکل وہی ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اسلام کے متعلق یہ خیال کہ وہ کوئی نیا مذہب ہے بالکل غلط ہے وہ اسی خدائی یا الہامی مذہب کی آخری کڑی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر آج تک چلا آ رہا ہے اور اسی طرح روز آخر تک چلتا رہے گا۔ اسلام چونکہ خدا کی طرف سے آیا ہوا آخری مذہب ہے اس لئے اس میں وہ تعلیم جو خدا کی طرف سے بندوں کو ملتی رہتی تھی تکمیل کو پہنچ چکی، اور چونکہ انسانی عقل اب بھی طے ترقی کر چکی ہے اس لئے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ خدا کی طرف سے آئندہ کوئی منہم مامور کیا جائے۔ ان تمام باتوں کا قد قی طو پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہبیت کے متعلق جو قواعد اسلام میں ہوں وہ اس قدر جامع اور مانع ہوں کہ آئندہ ان میں ترقی کی کوئی گنجائش نہ ہو اور انسانی عقل کوئی قانون اس مطلب کے لئے ان سے بہتر نہ بنا سکے۔

ایک بہت ہی بڑی غلطی جس میں عوام ہی نہیں، بلکہ خواص بھی اکثر مبتلا ہیں یہ ہے کہ مذہب کو تمدن اور اخلاق سے الگ کوئی چیز تصور کیا جاتا ہے، اور مذہب عام طور پر وہ حالت مراد لی جاتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے

قطع تعلق کر کے کسی گوشہ میں یا پہاڑ کے دامن میں جا بیٹھے۔ دنیا اور دنیا کی تمام آلودگیوں کو تیرہ پیکے دامن پر ایک بدنما داغ سمجھا جاتا ہے جسے جس قدر جلد دھو کر صاف کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے واقعہ اور حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ دنیا اور دنیا کی تمام آزمائشوں کے اندر رہ کر ہم جو بہتہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، غمناک کر لیں وہ ہمارا مذہب ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ جب تک ہم ذندہ ہیں اس وقت تک ہم بغیر پورے دنیا دار بنے ہوئے ہرگز ہرگز مذہبی آدمی نہیں ہو سکتے۔ مذہب اور تمدن ہرگز دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اور مذہب کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہر سے بہتر تمدن سکھائے اور اچھے سے اچھا شہری بنائے۔ اگر ہم تنہا کسی غار میں جا بیٹھیں اور دنیا اور اہل دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھیں تو مذہب کا وہی مقصد تو حقیقتاً فوت ہو جائیگا کیونکہ وہ تو ہمیں صرف یہی چیز سکھانے کے لئے آیا ہے کہ گروہ اور جماعت بن کر کس طرح رہا جاتا ہے اور پھر نہ کر چکا ہوں کہ خدا نے ہماری عبادت کا محتاج ہے، اور نہ ہمارے کفر و انکار سے خائف۔ اسے اس کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر وقت با تھ با تھ اس کے حضور میں استاذہ، یا آنکھیں بند رکھنے اس کے تصور میں غرق بیٹھے رہیں۔ اگر اسے کوئی درد و رنج دمیوں سے صرف اپنی تسبیح اور تلقیس ہی کرانی منظور ہوتی تو وہ ہماری بجائے اتنے ہی فرشتے پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے تو ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہر وقت اس کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں رہ کر جو کام بھی کریں وہ اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی جن و انس کو اس کے سوا اور کسی کام کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بندگی کریں۔ اس لئے ہمارا ہر کام خدا کی بندگی ہونا چاہیئے۔

اور بندگی کا مطلب صرف یہی ہو کہ آقا اور مالک کے حکم کو ماننا۔ ہمارا کھانا پینا پہننا اور پھرتنا۔ سونا لیٹنا وغیرہ ہر کام خدا کی عبادت ہے بشرطیکہ وہ خدا کی مرضی اور حکم کے خلاف نہ ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہو کہ عبادت صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنے اور حج کے لئے سفر کرنے کا نام ہو، لیکن یہ غلط ہے۔ ہمیں جس وقت نماز پڑھنے کا حکم ملا ہو اس وقت اُسے ادا کرنا یقیناً عبادت ہو، لیکن اگر کوئی شخص نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے لگا ہو چلے تو کیا وہ بھی عبادت میں داخل ہوگی؟ ہرگز نہیں کیونکہ ہمیں حکم مل چکا ہو کہ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَانًا یعنی جب تم مخمور ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہو کہ ایک مرتبہ آپ گرمی کے موسم میں بہت سے مسلمانوں کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے سب لوگ روزہ سے تھے دوپہر کے قریب جب آپ پڑاؤ یا منزل پر پہنچے تو گرمی کی تکلیف بہت زیادہ تھی آپ نے ایک پیالہ منگوا کر اس میں پانی بھرا اور سب لوگوں کو دکھا کر اس کو پی لیا گویا روزہ توڑ ڈالا۔ بہت سے مسلمانوں نے آپ کی تقلید کی لیکن بعض لوگوں نے روزہ توڑنے کو اچھا نہ سمجھا اور نہ توڑا۔ ان لوگوں کے متعلق جب آپ سے کہا گیا کہ وہ اب بھی روزہ سے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ گنہگار ہیں۔ نماز اور روزہ جیسی چیزیں ہمیں سمجھتا ہو کہ یہ عبادت الہی ہیں اگر خدا کی مرضی کے خلاف ادا کی جائیں تو وہ بھی گناہ بنجاتی ہیں۔ لیکن قتل جیسا گناہ کبیرہ بھی اگر خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کے مطابق عمل میں لایا جائے یعنی ہم کسی ایسے شخص کی گردن مار دیں جو قتل کا مرتکب ہو چکا ہو تو وہ بھی داخل عبادت اور داخل ثواب ہو جائیگا۔ ان باتوں سے اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ صرف نماز اور روزہ ہی عبادتیں نہیں ہیں بلکہ مرضی الہی

کے مطابق ہماری زندگی کا ہر فعل عبادت میں داخل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی عشا کی نماز پڑھ کر رات کو ہم بستر ہوں اور صبح کو وقت سے اٹھ کر اور غسل سے فارغ ہو کر فجر کی نماز پڑھ لیں تو ان کی تمام رات عبادت الہی میں شمار ہوتی ہے۔

اس تمام تحریر سے میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں جو کچھ حکم بھی ہیں وہ سب کے سب صرف ہمارے ہی فائدہ کے لئے اور دنیا میں ہماری زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لئے ہیں اور ان سب کو ماننا عبادت میں داخل ہے۔ خدا کے جو حکم ہیں بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ ان میں گریبا بندہ اور خدا کے تعلقات ہیں۔ وہ بھی درحقیقت ہمارے ہی فائدہ کے لئے ہیں اور ان کے ذریعے سے بھی ہمیں تمدن کے بعض زریں اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ان سب کا مقصد بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم میں اخوت، باہمی ہمدردی، مساوات، ایثار نفس، اپنے فائدوں پر قوم کے فائدوں کو ترجیح دینا اور اسی قسم کی اور بہت سی صفات حسنہ پیدا ہو جائیں جو تمدن کی جان ہیں اور جن کے بغیر اجتماعی اور قومی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی اسلام میں احکام خداوندی کی حق اللہ اور حق العباد کے ناموں سے دو تقسیمیں کر دی گئی ہیں اور عرف عام میں اقرار توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے متعلق تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کے حقوق ہیں اور باقی جو کچھ تعلیم ہیں وہی گئی ہے اسے ہم بندوں کے حقوق سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اگر ذرا غائر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ حقوق اللہ میں بھی صرف اقرار توحید و رسالت تو ایسی چیز ہے جسے صحیح معنوں میں حق اللہ کہا جاسکتا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی درحقیقت حق العباد ہی ہیں اور ان سے بھی مقصود یہی ہے

کہ خدا کے بندوں کی خدمت کی جاسکے اور انہیں فائدہ پہنچایا جاسکے۔ میں اس سے بیشتر اپنی کتاب ”اسلام اور عبادت“ میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ نماز روزہ، حج اور زکوٰۃ کا مقصد بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کے ذریعہ سے بہتر انسان بن جائیں۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر لازمی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب کی تمام تعلیم کا خلاصہ صرف دو باتیں ہیں ایک یہ کہ ہم خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر سچے دل سے ایمان لے آئیں اور دنیا میں خدا کی حکومت کو تسلیم کر لیں اور دوسری یہ کہ ہم تمدن کے مہول سیکہ کر ایماندار اور اچھے شہری بن جائیں تاکہ دنیا میں ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکیں۔ مذہب کی تعلیم کا مقصد نہ کبھی پہلے اس کے سوا کچھ اور تھا، اور نہ اب اس کے سوا کچھ اور ہے کہ وہ ایک طرف تو ہمیں خدا کے واحد کا پرستار بنائے اور دوسری طرف ہمیں ایسے مہول سکھائے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی بھی باطنیانہ آرام گزاریں اور دوسری طرف ہمیں بھی باعث آواز و تکلیف نہ بنیں اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر ہم اپنے مذہب کے سچے دل سے پابند ہیں اور اس کے تمام احکام کی تعمیل اپنا فرض خیال کرتے ہیں تو ہمیں کسی شہری اور ملکی اور اخلاقی قانون کے جاننے کی اور اسے ماننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہو بشرطیکہ ہم کسی ایسے مذہب کے پیرو ہوں کہ جس کی ہدایات بالکل صحیح اور بالکل مکمل ہوں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی ہدایات صحیح بھی ہیں اور بالکل مکمل بھی اور اس کتاب کا موضوع یہی ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک اچھا دنیا دار یا ایک ایماندار شہری بنانے کے لئے جو احکام صادر کئے ہیں ان کا ذکر کیا جائے اور مختلف تمدن اقوام کے قوانین سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے کہ آیا وہ تمام موجود قوانین سے بہتر ہیں یا نہیں۔ شرم اور ہمت کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر چکا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے وہ مسلمان بھی کہ جو اپنے آپ کو مذہب کا سچا پیرو

خیال کرتے ہیں، جہلی اور حقیقی مذہبیت اور مذہب کے مقصد سے بالکل بیگانہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اخلاقی ہستی اس درجہ روتھا ہو گئی ہو، لیکن اس کے لئے اسلام کسی طرح ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو صرف ان لوگوں کا ذمہ لے سکتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھا ہو اور ان کی پابندی کر کے خود کو انسان کامل بنانے کی کوشش کی ہو۔ جو لوگ اپنے آپ کو صرف اس لئے مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اور جنہیں اسلام کی تعلیم سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہو انکی غلط روی کی ذمہ داری کسی حالت میں بھی اسلام کے سرعہ نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کے لکھنے کا حقیقی مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے صرف غیر مسلموں کو نہیں بلکہ خود مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ اسلام انہیں کیا چیز بنانا چاہتا ہے اور ایک مسلمان کو دنیا میں کس قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے پتے دل سے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یہ کام مجھ جیسے نااہل کے کرنے کا نہ تھا۔ لیکن پر قسمتی نے قوم کی یہ حالت گردی ہے کہ ”اسپ تازی“، ”مخروج پالان“ ہو چکے ہیں، اور بد رجہ ”محموری“ ”طوق زریا“ ”گردن خرو“ کی تربیت بن رہا ہو۔ ہمارے علمائے کرام کا طرز عمل اکثر حالتوں میں یہی ہے کہ وہ خود تو سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن شاید عامۃ المسلمین کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ انہیں ان قانونوں سے مطلع کر دیا جائے جو اسلام کے خدائے اُنکے لئے بنائے ہیں۔ اس لئے اُن کے وعظوں میں عام طور پر یہ غلط تعلیم ہوا کرتی ہے کہ ”اچھے دیندار بنو“، حالانکہ اسلام ہمیں ”اچھے دنیا دار“ بھی بنانے کے لئے آیا ہے۔ رات دن یہ سنتے سنتے کہ ہمیں اچھے دیندار بننا چاہیے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ”دین“، کوئی علیحدہ چیز ہے جسے ”دنیا“ سے کوئی علاقہ نہیں اور یہی وہ مہلک غلطی ہے جس نے ہمیں دین اور دنیا دونوں سے

کہو دیا ہے۔ کوئی شخص بغیر ”اچھا ذیلوار“ بنے ہوئے ”اچھا دیتدار“ بن ہی نہیں
 سکتا۔ کیونکہ دین تو اسی رستہ کا نام ہے جو اس دنیا میں رہنے کے لئے ہم اختیار
 کریں۔ کوئی شخص جو ایماندار شہری نہیں ہے ہرگز ہرگز اچھا اور سچا مسلمان نہیں
 ہو سکتا۔ اس لئے اگر ہم عوام کو یہ صول سکھا دیں کہ ”اپنی دنیا کو سنبھال لو تو دین
 خود ہی سنبھل جائیگا“ تو وہ زیادہ صحیح طریق کا ہو گا۔ لیکن دیکھایہ جاتا ہے کہ علماء
 کرام جب کسی کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ”اپنے دین کو سنبھالو
 تو دنیا خود سنبھل جائے گی“ عوام جن کی عقلیں محدود اور معلومات تنگ ہوتی
 ہیں صرف زبانی اور جسمانی عبادتوں کو دین سمجھ کر ان کے توبہ بند ہو جاتے ہیں
 اور ان کے علاوہ جو کچھ اسلامی تعلیم ہے اور جو حقیقتاً اسلامی تعلیم کی روح
 ہے اس سے کال بے پروائی برتنے لگتے ہیں اور اس صورت حال کا لازمی نتیجہ بھی
 نکلتا ہے جو آج نکلا ہے کہ مسلمان پستی اور ذلت کے عمیق ترین غار میں جا پڑے
 ہیں اور اب نہ ان کا دین درست ہو نہ دنیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا تھا کہ اَلْعِلْمُ عَلَمَانِ عَلَمٌ لِّلْجَدَانِ وَعِلْمٌ لِّلْاِیْمَانِ یعنی علم دو ہی
 ہیں ایک بد لوگوں کا علم اور دوسرا دینوں کا علم۔ لیکن خدا ہی جانے کیوں
 ہمارے علماء نے عام طور پر یقین کر رکھا ہے کہ علم صرف ایک ہے اور وہ دینوں کا
 علم ہے اور اب ہر عالم ”علم ابدان“ کی طرف توجہ کرنا اپنی شان تقدس کے
 خلاف خیال کرتا ہے۔ اگر یہ گمراہی ہمیں تاک محدود ہوتی تب بھی صبر کر لیا جاتا۔
 لیکن برصیبی تو یہ ہے کہ انہی پیشوایان دین نے علم دین کو بھی صرف چند فقہی
 مسائل کے علم تک محدود کر دیا ہے اور ان میں اب ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں
 جنہیں اس کا خیال بھی آتا ہو کہ نماز و روزہ، اور حج و زکوٰۃ کے علاوہ ہلام
 نے تمدن اور تہذیب کے متعلق بھی کچھ حکم نہیں دیئے ہیں، اور ان چار

ارکان اسلام کے بالمقابل کہ جنہیں حقوق اللہ کا نام دیا گیا ہے سینکڑوں احکام حقوق العباد کے متعلق بھی ہیں۔ میں اور نہایت صاف اور واضح الفاظ میں یہی بتا دیا گیا ہے کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا صَدَقَاتٍ هَلْ كُنْتُمْ قَبْلَ الْمَشْرُوقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْكَتِفِ الْبَرِّ وَالْجَنَّةِ يَنْبَغِي هِيَ كَمَا تَمُّوهُ بِرُّ بَرِّ كِي طَرَفِ يَابْجَمِ كِي طَرَفِ مَنَہ كَرِ كِي طَرَفِ ہر جاؤ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم خدا پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو اتنیوں کے مسکینوں کو، مسافروں کو اور محتاجوں کو دو، اور لوگوں کی گردنیں غلامی سے آزاد کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور جب کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو اور سختی اور تکلیف کے موقعوں پر صبر کرو۔ جو لوگ لیا کرتے ہیں وہ ہی سچے مسلمان ہیں اور وہی پرہیزگار۔ یہی نہیں بلکہ دوسری جگہ قرآنیوں کے ذکر میں خدا کے پاک نے فرمایا ہے کہ لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لِحُوقِ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَاسِئُونَ هَٰؤُلَاءِ لَكَ يَنْتَظِرُ الشَّقَايَ مِنْكُمْ ط بَلَّغِ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ يَسْأَلَ عَنْ كُفْرِهِمْ يَوْمَ تَنْزِلُ عَلَيْنَا نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا سِوَا بَرٍّ رَحِيمٍ۔ لیکن اللہ کے پاس تہا رہی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ذات یاری کے ان ارشادات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اصل چیز ہماری جسمانی اور ظاہری عبادتیں نہیں ہیں بلکہ اصل چیز مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے۔

میں کوشش کروں گا کہ دنیا کو درست رکھنے کے لئے اسلام نے جس قدر احکام دیے ہیں انہیں اس مختصر سی کتاب میں جمع کروں تاکہ یہ ضروری احکام پر معمولی پڑھے لکھے آدمی تک بھی پہنچ سکیں۔ السَّعْيُ مَنِ دَاوَا تَامَ حَلَّ اللَّهُ

مصنف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مدنیّت کی قسمیں

دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ہیں اُن لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اور جنکا تعلق ہمارے اپنے خاندان سے ہو اور ان لوگوں سے بھی جو اگرچہ ہمارے قریب کے عزیز نہ ہوں لیکن ہماری جماعت اور ہمارے گروہ میں داخل ہیں اور اس طرح ہمارے ساتھ رشتہ یگانگت رکھتے ہیں اور ان دونوں طرح کے یگانوں کے علاوہ ہمارے کسی نہ کسی قسم کے تعلقات اُن لوگوں سے بھی رہتے ہیں جو نہ ہمارے خاندان کے افراد ہیں اور نہ ہماری قوم کے بلکہ بالکل بیگانے ہیں۔ اسلام افراد کا مذہب بھی ہے اور جماعتوں کا بھی اس لئے اس نے ہمیں یگانوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں اور یگانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بھی۔ سطح کو یا ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کی دو بڑی قسمیں کر سکتے ہیں ایک یگانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور دوسری بیگانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور پھر یگانوں کے تعلقات کی دو قسمیں اور کی جاسکتی ہیں ایک تو عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اور دوسری اپنی قوم کے افراد کے ساتھ برتاؤ۔

آسانی کے لیے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمدن کے متعلق اسلام نے جو کچھ احکام دیئے ہیں انہیں انہی تینوں عنوانوں کے ماتحت بیان کیا جائے۔

رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ

جو تکہ ہمارے ماں باپ کا وجود دنیا میں ہم سے پہلے سے ہوتا ہے اور جو تکہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا باعث ہوتے ہیں اس لئے نامناسب ہو گا اگر ہم سے پہلے ان قوانین کا ذکر کریں جو ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کے متعلق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ مغرب کا ایک ”مہنہار“ اور ”اپ ٹوڈیٹ“ ”فرزندِ جفرانس“ انگلستان، یا جرمنی کی کسی عظیم الشان یونیورسٹی میں تعلیم پڑھا ہو ”مہذب“ اور ”تمدن“ کے تمام اصول جس کے برپے ہوئے ناخنوں میں پڑے ہوں، اور شائستگی اور سلیقہ جس کے بوٹ کی عھو کروں پر قربان ہوتا ہو، اکثر اپنے ”معزز“ اور قابلِ تعظیم ”باپ“ کے لئے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ”اولڈ فیلو“ اور ”اولڈ ڈگ“ ہیں۔ جن میں سے اول الذکر کا ترجمہ ہماری زبان میں ”بڑھنو“ کیا جاسکتا ہے اور دوسرے کے معنی تو ”پڑھاکتا“ ہیں ہی۔ ”مہذب“ دنیا کے فرزند اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ وہ اُن کے والدین ہیں بلکہ صرف اس خیال سے کہ ایک کمزور اور بوڑھے آدمی کی خدمت کرنا کا ثواب ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کی اگر اپنے روپے سے کبھی مدد کرتے ہیں تو یہ سمجھتا کہ وہ خیرات کر رہے ہیں اور کسی محتاج کو کچھ لے رہی ہیں۔ مغرب نے ہمیشہ طاقت پرستی کی ہی اسی لئے وہ کسی کمزور کو اس بات کا مستحق نہیں سمجھتے کہ وہ دنیا میں ہی بجز اس صورت کے کہ اس کی گذر خیرات پر ہو۔ یورپ ماں باپ پر تو اولاد کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اسے پالیں، پرورش کریں اور تعلیم و تربیت دلائیں لیکن ماں باپ کا کوئی حق اولاد پر قابلِ تسلیم نہیں سمجھا جاتا۔ مغربی حکومتیں ایسے قانون تو نافذ کرتی ہیں اور رکھتی ہیں جن کی رو سے ہر شخص مجبور ہے کہ خواہ خود بھوکا

مرے لیکن بچہ کو پوری اور ضروری غذا ضرور ہم پہنچائے۔ لیکن ایسا کوئی قانون کسی حکومت میں نہیں ہے کہ جس کے مطابق اولاد بھی اس بات پر مجبور ہو کہ اپنے کمزور اور معذور یا محنت والہ لڑکے کو اچھی اور عمدہ سہی، بالکل معمولی اور روکھی سوکھی ہی پیٹ بھر کے لائق غذا اہیا کر دیا کرے۔ مغربی پولیس ایسے تمام ماں باپوں پر مقدمہ چلایا کرتی ہے جن کے بچے بلا کسی ظاہری سبب یا بیماری کے کمزور اور ناتواں نظر آئیں، لیکن کسی ایسے بیٹے سے پولیس کوئی یاد پرس نہیں کرتی جو خود تو لذیذ سے لذیذ نعمتیں کھاتا اور قیمتی سے قیمتی شرابیں اٹاتا ہو، اور اس کا بڑھا اور کمزور باپ ڈیل روٹی کے دو سوکھے توमوں کے لئے بھی ترسا کرتا ہو۔

ایسے محتاج اور معذور وراحت مدت طبقہ انسانی کی مدد کے لئے اسلام اپنا ہاتھ
 بڑھاتا ہے اور بیاہنگ ہل اپنے خدا کے بنائے ہوئے ان قانونوں کا اعلان کرتا ہے
 کہ قَضَىٰ رَبِّيَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اٰنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ اَلَا هٰذَا مَثَلٌ ۚ عَلَّمْتُ
 عِنْدَكَ الْكِتٰبَ اَحَدٌ هُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْ
 لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۗ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ۗ
 قُلْ رَّبِّيْ اَرْحَمُهُمَا لَكَ اَشْيَآءٌ مِّنْ غَيْرِهَا ۚ اِنِّىْ لَمِّنْ بِنِعْمَةِ رَبِّىْٓ اَعْمٰى ۚ
 وید بیاہر کہ لوگو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اس باپ کے ساتھ اچھے
 سلوک سے پیش آنا اور والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوطے
 ہو جائیں تو ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے کچھ
 کہنا ہو تو ادب کے ساتھ کہنا اور محبت کے ساتھ خاکساری کا پہلو ان کے آگے
 جھوکائے رکھنا اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے پروردگار جس طرح ازہوں
 نے مجھے چھوٹے سے کو بالا اسی طرح تو بھی اپنا اپنا رحم کر۔ وَوَحَّيْنَا الْاِنْسَانَ
 بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۚ اَمْرًا وَّهٰذَا عَلٰى وَهْنٍ ۚ وَفَصَّلَهُ فِىْ عَمَلَيْنِ

اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي
سَخَطِ الْوَالِدِ (ترمذی) یعنی عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور خدا کی ناخوشی
باپ کی ناخوشی میں ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سننے کے بعد کہ خدا کی خوشی
اور خدا کی ناراضی باپ کی خوشی اور ناراضی میں ہے آپ کوئی اور وجہ بزرگی کا
باقی نہیں رہتا جو باپ کو دیا جاسکے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ فی حقیقت
اسی قدر تعظیم کے مستحق بھی ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ والدین اپنی اس فطری اور
طبعی محبت سے مجبور تھے جو بچے کے متعلق قدرت نے انہیں دی ہے اس لئے اگر
انہوں نے بچہ کی پرورش کی خاطر اپنی جان خاک میں ملا دی تو یہ ایثار اور یہ
 قربانی کسی خاص شکر پر کی مستحق نہیں ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح وہ محبت بھی فطری
 اور طبعی ہی ہوتی ہے جو ایک مرد کو ایک عورت سے یا ایک عورت کو ایک مرد سے
 ہوتی ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ دو فطری محبتوں میں سے ایک کئے تو ہم
 اس قدر اہم اور وقیع خیال کریں کہ یہ معلوم ہوتے ہی کہ فلاں عورت کو ہم سے
 محبت ہے ہم اس کے معاوضہ میں اپنی محبت بھی پیش کر دیں اور اپنی جان بھی۔ لیکن
 دوسری کو اس قدر ناقابل اعتنا خیال کر لیں کہ اسکا کوئی معاوضہ ادا کرنے
 کی یا اس کے شکر گزار ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہ سمجھیں۔ دنیا کے حقے بڑے
 سے بڑے کام ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی فطری جذبہ کے ماتحت
 ہوتے ہیں اور اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جو جذبہ ہماری فطرت میں نہیں

ہیں اُن کے اظہار پر ہم کسی تعریف اور تحسین کے مستحق نہیں ہیں تو دنیا سے نیکی اور اچھائی کی قدر شناسی ہی اُٹھ جائے گی، اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈالکر اگر ہم کسی شخص کی جان بھی بچائیں گے تو کہہ دیا جائیگا کہ انسانی ہمدردی تو انسان کی فطرت میں داخل ہے پھر اگر کسی شخص نے کسی کی جان بچائی ہو تو اس میں احسان کس بات کا حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ انتہائی ظلم ہوگا اگر ہم انکی ان خدمات کی سچے دل سے قدر نہ کریں جو انہوں نے اس زمانہ میں کی ہیں جبکہ ہم ایک مضطر گوشت سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے، اور منہ پر بیٹھی ہوئی یکبیوں کو اُڑا دینا بھی ہماری قدرت سے باہر تھا۔ فطری محبت سے مجبور ہو کر ماں اپنے بچہ کو سال ڈیڑھ سال تک دودھ پلا دیگی۔ لیکن کیا اتنی سی عمر میں بچہ ماں کی خدمتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے؟ فطری محبت باپ کو دو چار برس تک مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو روٹی کھلا دیا کرے، لیکن اس بات پر اسے مجبور کرنے والی کون سی طاقت ہے کہ وہ بچہ کی چار سال کی عمر سے لیکوین میں یا پچیس سال کی عمر تک اپنے اوپر ہر قسم کی تکلیفیں گوارا کر کے اعلیٰ طریقہ پر پرورش تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتا رہے، اور صرف اسی فکر میں اپنے اوپر ہر قسم کا عیش و آرام حرام کر لے کہ کسی طرح اس کا بیٹا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا آدمی بنجائے۔ ماں کا دودھ پلا دینا یا لکھل تا قابل کا خط سہی اور باپ کے چار چہم برس روٹیاں کھلانے کا مستحق تفاق ہوتا تسلیم لیکن کیا آٹھ برس تک ماں جو مسلسل خدمت کیا کرتی ہے اور اتنے عرصہ دراز تک باپ جو مصیبتیں اپنے اوپر جھیلتا ہے وہ بھی درخور اعتناء نہیں ہیں؟ کیا ان احسانات کا بھی کوئی بدلہ نہ ہونا چاہیئے؟ ہمیں ایک انسان نما گدھے کی بجائے درحقیقت ایک انسان بنا دینا صرف ہمارے ماں باپ ہی کا کام تھا جسے انہوں نے اپنے

اور ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے کیا، اور ان کا یہ احسان کسی شریف الطبع شخص کی نظر میں اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا کہ اس کے معاوضہ کی کوئی پرداہ ہی نہ کی جائے۔ ہم آج جو کچھ بھی بنے ہیں وہ اپنے ماں باپ ہی کی بدولت بنے ہیں اور اگر ہم ان کا احسان دماغی اطاعت اور خدمت گزار کی کو اپنے اوپر فرض سمجھیں تو یہ انتہائی کمینہ پن ہو گا۔ آخر سوسائٹی کو اس بات کا کیا حق ہو کہ وہ ہم سے تو ہمارے بچوں کی پرورش اور تربیت تہایت اچھے طریقہ پر کر لے۔ لیکن جب ہماری معذوری کا زمانہ آئے تو ہمارے بچوں کو آزاد چھوڑ دے کہ ان کا جی چاہے تو ہماری خدمت کریں اور نہ جی چاہے تو نہ کریں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ اس کی سوسائٹی میں یہ فحاشی اور بخرابی باقی رہے۔ وہ اس بات کے لئے بھی قانون بناتا ہے کہ بچہ ہی نہایت اچھے طرح پرورش کی جائے اور اس بات کے لئے بھی کہ ضعیفی کی عمر میں بڑھے ماں باپ کو جنہوں نے اپنے خون جگر سے ہماری پرورش کی ہے ہم کس سپر سی کے عالم میں چھوڑ دیں اور ان کے احسانات کا بدلہ اپنی خدمت گزار سے نہ دیں ایسی حالت میں زیادہ کم اور زیادہ ترین انصاف کون سے قانون کو کہا جائیگا۔ اے جو ہمیں "طاقت پرستی"، سکھاتا ہے اور صرف ان بچوں کی ہم سے پرورش کرنا ہر جن کی طاقت رو بہ ترقی ہے، اور ان بڑھوں کی کچھ پرداہ نہیں کرتا۔ جنگی قوت اور طاقت سے فائدہ اٹھایا جا چکا ہے اور جنگی طاقت اب ختم ہو چکی ہے یا اسے جو ہمیں طاقت پرستی کی بجائے صداقت پرستی سکھاتا ہے اور جس حد تک فوج اور طاقتور لوہو جراتوں کی حمایت کرتا ہے اسی حد تک ان ضعیفوں کو بھی نشین بننے کی ہدایت کرتا ہے جنگی طاقت سے قوم مستفید ہو چکی ہے اور جن میں اب کچھ باقی نہیں رہا ہے۔

حقوق زوجین

ماں باپ کے بعد انفرادی زندگی میں ہمارا جو تعلق سب سے زیادہ اہم ہے اور جیسر

ہماری بقا و نسل منحصر ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے ہمیں جانوروں کے طرز زندگی پر نظر ڈالنی پڑے گی کیونکہ جانور بے عقل ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی بالکل اسی طریقہ پر گزارتے ہیں جو فطرت نے انہیں سکھادیا ہے۔ ان فطری زندگیوں کا مطالعہ ہمیں یہ بتا دے گا کہ جوڑا مل جانے کے بعد فطرت ہم سے کس قسم کی زندگی بسر کرانا پسند کرتی ہے۔ جن جانوروں کو انسان نے اپنی ضرورتیں رفع کرنے کے لئے اپنا ہم صحبت بنالیا ہے۔ ان کے طرز زندگی میں فرق آچکا ہے۔ اس لئے ایسے جانوروں کی زندگی سے ہم متاثر نہیں ہو سکتے۔ صحیح فطری زندگی ہمیں ضرر پہنچاتی ہے۔ جانوروں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو جنگلوں میں آباد ہیں اور جنہیں انسانی تربیت نے ابھی تک بدراہ نہیں کیا ہے۔ ان جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایک نر اور ایک مادہ آپس میں مانوس ہو جاتے ہیں اور ہکا جوڑا مل جاتا ہے۔ جوڑا مل جانے کے بعد یہ دونوں ایک جگہ رہنا پسند کر دیتے ہیں، اور نہ ہمیشہ ضرورت کے وقت اپنی مادہ کی حفاظت اپنے خون کے آخری قطرہ تک کیا کرتا ہے۔ مادہ بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے اور سایہ کی طرح اپنے نر کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ ان کے باہمی تعلق سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے پالنے میں اگر پہلے نر بھی کسی قدر حصہ لیتا ہے۔ لیکن اس کا بیشتر بار مادہ ہی پر پڑتا ہے۔ روزی کی تلاش میں نر اور مادہ دونوں برابر امداد دہر دہر مارے مارے پھرتے ہیں اور اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی محنت و کوشش کے نتیجہ کو غذا کے طور پر کام میں لیتے ہیں۔ لیکن نر کی فیاضی بعض موقعوں پر مادہ کو تلاش معاش سے بے نیاز بھی کر دیا کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنے لئے کچھ ایسا لازم و ملزوم سمجھنے لگتے ہیں

کہ مسکوم ہوتا ہے گویا وہ دونوں جسموں کو ملا کر ایک وجود خیال کرتے ہیں جو طرامل جانے کے بعد ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے گا یا آپس میں لڑنے جھگڑنے کا انہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا اور شاذ و نادر اگر کبھی ان میں کچھ جھگڑا ہوتا بھی ہو تو صرف اس وقت کہ جب بھوک کے غلبہ سے تنگ آ کر باپ اپنے بچوں کو کھالینے یا کم از کم جھنجھلاہٹ کے عالم میں انہیں مارنے کا ارادہ کرے۔ تاہم وہ کی پھری ہوئی نگاہیں دیکھ کر ماں بھی اپنی پوری طاقت سے بچوں کی حفاظت پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور پھرے ہوئے تیور دکھا کر فائدہ کو اچھی طرح بتا دیتی ہے کہ اگر بچوں کی طرف رخ کیا تو خیر نہیں ہو۔ اس کا نتیجہ اکثر تو یہی نکلتا ہے کہ بھوکا نہ پھر رزق کی تلاش میں کسی طرف کو نکل جاتا ہے اور محفوظی بہت فدا میسر آتے ہی تمام گزشتہ باتوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں دودھ ہاتھ ہونے کی بھی نہبت آ جاتی ہے۔ بہر حال ان جانوروں کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فطرت کی خواہش یہ ہے کہ ایک نر اور ایک مادہ سے مل کر اس جنس کے ایک حیوان کی زندگی مکمل ہو جائے اور یہ دونوں آپس میں مل کر کچھ اس طرح ایک ہو جائیں کہ الگ الگ دو جسم ہونے کے سوائے باقی اور کوئی فرق اور امتیاز دونوں کے درمیان میں نہ رہے، نہ مادہ کو اپنے جسم کا ایک حصہ خیال کرے اور مادہ نہ کرے۔

یہ مسکوم کر لینے کے بعد کہ فطرت ہم سے کس قسم کی زندگی بسر کرانی چاہتی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نر و مادہ کی الگ الگ دو صفیتیں پیدا کرنے سے فطرت کا کیا منشا ہے۔ جس خدا نے یہ انتظام کیا ہے کہ نر و مادہ الگ الگ ہوں اور ان کے باہمی اتصال سے بقا و نسل کی صورت نکلا

کرے وہ یہی کر سکتا تھا کہ تنہا نر یا تنہا مادہ کبھی قسم میں ایک خانہ اس غرض کے لیے مخصوص ہوتا کہ وہاں آکسیجن اور نائٹروجن اور سیلفیٹ اور فاسفیٹ سب جمع ہوتے ہیں اور ان کے باہمی کیمیاوی امتزاج سے جراثیم کی طرح کے کچھ کیڑے بچایا کریں جو بعد میں نشوونما حاصل کر کے کسی جانور یا کسی انسان کی شکل اختیار کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ایک نر اور ایک مادہ کو ساتھ رکھنے میں منشا ایزدی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہر حال میں اور معاون رہیں، اور ایک کو دوسرے سے تقویت اور تسکین دے۔ کلام مجید میں بھی نکاح کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ **اِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ** **اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**۔

یعنی اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تمہیں ان سے سکنت و راحت ملے اور تم دونوں میں اخلاص اور پیار پیدا کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مقصد یہ بتایا ہے کہ **مِنْ اَسْتِطَاعَ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنْ عَصَى فَلِلْبَصْرِ وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ**۔

یعنی تم میں سے جو شخص استطاعت کہتا ہو وہ نکاح کرے۔ کیونکہ نکاح نکاحوں کو چھکا دینے والا اور شر نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔

ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ دو انسان یا حیوان آپس میں ایک دوسرے کے سچے رفیق اور ہمراہ بن جائیں اور بقا و نسل کی خدمت انجام دیں، اور فطرت ہم سے اس بات کی طالب ہے کہ جوڑا مل جائے یا نکاح ہو جائے کے بعد ہم آپس میں اس قدر شیر و فکھ ہو جائیں کہ من و تو کا خیال تک نہ آئے۔ از دو اجبی لفظ نکاح سے کامیاب ترین زندگی وہ ہوگی جو مرد اور عورت میں زیادہ سے زیادہ یکجہت

پیدا کرے، اور تمدن کے وہی قوانین سب سے زیادہ قابل قبول سمجھے جائیں گے جن کی بدولت یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ چونکہ میں اس موضوع پر ایک علیحدہ کتاب ”اسلام اور عورت“ لکھ چکا ہوں، اس لئے یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا تاہم یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے سوا دنیا کے تقریباً تمام مشہور مذہبوں نے نریتی مرد کی ہستی کو تسلیم کیا ہے اور اسے ہر قسم کی رعایتیں دی ہیں۔ لیکن غریب عورت سب کی نگاہوں میں مردود اور قابل نفرت چیز قرار پائی ہے۔ کسی جنس کی دو صنفوں میں سے ایک کو پست اور ذلیل بنا دینے کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے کہ ہم ان دونوں صنفوں میں باہم بگاڑ لگتے اور کچھ جتنی پیدا کرنے کی بجائے بگاڑ لگتے اور منافرت پیدا کریں اور یہ بات منشاء قطرت کے خلاف ہے۔ دوسرے مذہبوں میں عورت کا نام ”شیطان کی بیٹی“، ”شیطان کی آلہ کار“ اور ”سانپ بچھو سے زیادہ زہریلی چیز“ وغیرہ ہے، اور جہان تک میرا خیال ہے ان میں سے ایک خطاب بھی ایسا نہیں ہے جو عورت کو مرد کی نگاہوں میں معزز اور محبوب بنا سکے۔ مغرب کے موجودہ طرز تمدن نے بھی جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے عورت کا مرتبہ سوسائٹی میں بہت بلند کر دیا ہے نئی تحقیقت عورت کے ساتھ کچھ زیادہ انصاف نہیں کیا ہے۔ اس نے عورت کو ایک اچھی عورت بنانے کی بجائے ایک نامکمل مرد بنانے کی کوشش کی ہے۔ جس کی وجہ سے مغربی عورت اب تو مرد ہی بن سکی کہ صبر آجاتا اور نہ وہ عورت ہی باقی رہی کہ جو نئی تحقیقت اسے پہنچا بیٹھے تھا۔ جہان تک ان باتوں کا تعلق ہے کہ جن کے ذریعہ وہ مردوں کی تفریح کا ذریعہ بن سکے وہ ان تک تو اسے بہت کافی آزادی بھی دیدی گئی اور اس ذلیل کام

میں اس کی ہمت افزائی بھی کی گئی ہو۔ لیکن جہاں کہیں عورت کے اپنے مفاد کا سوال ہے وہاں اس کے کسی حق کو تسلیم نہیں کیا گیا ہو، اور فطرت نے جو کام اس سے متعلق کئے تھے اور جن کی بدولت دنیا کے انسانی میں اس کی ایک متقل اور اہم حیثیت تھی وہ سیاسی سے لے گئے ہیں تاکہ وہ ایک بالکل بے کار اور غیر ذمہ دار وجود رہ جائے جس کی زندگی مرد کے رحم و کرم پر منحصر ہو۔ مغرب کی عورتوں نے مردوں کی اس زیادتی کو محسوس کر لیا ہے اور اب مردوں سے متنفر ہو کر انہوں نے مردوں کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے اور مرد اور عورت کی یہ باہمی جنگ کسی طرح بھی منشا فطرت کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ فطرت نے جو دنیا کا اہم ترین کام یعنی بچوں کی پرورش اور تربیت عورت کے سپرد کیا تھا اس سے ابھی اب عورت صرف اسی لئے دست کش ہوتی جا رہی ہے کہ اسے مرد سے نفرت ہو گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ فطرت کا مقصد عملی یعنی بقا و نسل بھی فوت ہو جائے۔

پلوڈر لگے ہوئے چہرے گلابی رنگے ہوئے رخسار، سرخ پتے ہوئے ہونٹ، نیلے نیلے بازو، کھلا ہوا سینہ، راتوں تک عریاں ٹانگیں، اور طرح طرح سے جسم کی کلکشی کو نمایاں کرنے والی پوشاکیں بظاہر بہت کچھ نظر فریب معلوم ہوتی ہیں اور بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو کامل آزادی حاصل ہے اور یہ اپنے مردوں پر گویا حکومت کر رہی ہیں۔ لیکن اس خوشنما تصویر کا تاریک رخ حد سے زیادہ تاریک ہے اور ان غریبوں کی آزادی اور مردوں پر حکمرانی بس انہی چیزوں تک محدود ہے کہ جن سے خود مرد کو بچسپی ہے اور جو اس کے اپنے لئے ”جنت بگاہ“ اور ”فردوس گوش“ ہیں، ورنہ جہاں عورت کے اقتصادی حقوق کا سوال آتا ہے وہاں تو اس غریب کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ ٹاؤنڈ کے مرنے کے بعد اس کی

جائداد میں سے اپنے گزارہ ہی کے لائق کچھ لے سکے۔ دو فریقوں میں حقیقی ترجیح اس وقت تک کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک دونوں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اور کوشش ہو کہ دوسرے کو خواہ کچھ ملے یا نہ ملے۔ لیکن میں اپنے لئے سب کچھ لے لوں، اور میرے اس دعوے کا بہترین ثبوت ہماری ”پنہرو مسلم اتحاد کی سعی ناکام“ ہے اتحادیگانہ نکتہ، اور اتفاق صرف اسی وقت پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے کہ جب دونوں فریق اپنے لئے کچھ لینے کی بجائے دوسروں کو کچھ دینے پر آمادہ ہوں۔ لیکن خود پرست مغربی یہ سن کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اسلام نہایت ہی صاف اور واضح الفاظ میں پکار کر کہتا ہے کہ **هَتَّيْ لِبَاسِكُمْ لَكُمْ اَنْ تَقْرَبُوا نِسَاءَهُنَّ**۔ یعنی عورت اور مرد کی حیثیت ایک دوسرے کے لئے بالکل مساوی اور برابر ہے وہ مردوں کے لئے زینت ہیں اور مرد ان کے لئے زینت ہیں۔ سوسائٹی میں عورت کی حیثیت اس طرح قائم کر کے اسلام عورتوں کی مالی حالت مضبوط کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اقتصادی کمزوری انہیں مردوں کا غلام نہ بنادے۔ وہ عورت کو شادی کے وقت ہر کی ایک معقول رقم دلواتا ہے اور پھر اسے باپ سے بھائی سے خاوند سے اور بیٹے سے غرض کہ ہر درشتہ دار سے ترکہ دلواتا ہے اسلام ایک طرف تو مردوں کو حکم دیتا ہے کہ **وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو اور دوسری طرف عورتوں کو یہ سنا دیتا ہے کہ **اَلرِّجَالُ نَقَاصٌ عَلَى النِّسَاءِ** یعنی مرد عورتوں کے سردہرے ہیں اور اس طرح دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر قائم کر دیتا ہے مردوں کو نہایت سختی اور تاکید کے ساتھ یہ حکم ملا ہے کہ **اُحْسِنْ لَكُمْ وَرَأَىٰ ذٰلِكُمْ اَنْ يَّبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ**

یعنی تم پر جو عورتیں (ماں بہن بیٹیاں وغیرہ) حرام کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ
 اور سب عورتیں تم پر حلال ہیں بشرطیکہ مستی نکالنے کیلئے نہیں بلکہ نکاح کی قید میں
 لانے کے لئے تم ہر کے بدلے میں ان سے شادی کرنا چاہو، اور اس طرح مردوں
 کو گویا متنبہ کر دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو کوئی ذلیل اور حقیر چیز سمجھ کر ان کی
 عصمت اور عفت کی جانب سے بے پروائی نہ کریں۔ عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ
 فَالْقُلُوبُ فُتِنَتْ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۖ
 یعنی جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کا کہا مانتی ہیں اور خدا کی عنایت سے ان کے
 پیٹھے پیچھے ہر ایک چیز کی حفاظت رکھتی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 مردوں سے تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز اور خوشبو کی طرح عورت کی محبت بھی سیر
 دل میں پیدا کی گئی ہو۔ گویا عورت اس دنیا کے انسانی کا ایسا اہم جزو ہے کہ وہ
 خدا کے رسول کو محبوب ہو۔ اور عورتوں سے آپ کا ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا
 کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو
 کو سجدہ کیا کریں۔ عورتوں کا مرتبہ بلند اور اس کی عزت و وچند کرنے کے لئے
 حضورؐ انور مردوں سے وعدہ فرماتے ہیں کہ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ
 اخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَيْنِ فَأَدْهَمَ وَاحِسَنِ الْبُحْثِ وَ
 زَوْجَتَيْنِ فَلَهُ الْجَنَّةُ (ترمذی) یعنی جس شخص نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں
 یا دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی پرورش کی اور انہیں پڑیا لکھایا یا سلیقہ سکھایا اور
 ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور پھر انکی شادی کر دی وہ جنتی ہو گیا۔ اور مرد کو
 عورت کی نگاہوں میں معزز اور محبوب بنانے کے لئے آپ عورتوں سے یہ فرماتے
 ہیں۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 مَا تَرَى نِسَاءً وَجْهًا عَنْهَا رَأْسُ نَخْلٍ خَلَّتِ الْجَنَّةُ -

یعنی حضرت اُم سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ ضرور جنت میں جائے گی۔

مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي فِي هَلْيُحْيُونَ بِالْمِيتِ حَيًّا ۚ يَعْنِي جِسْمِ مَرَدِّينَ كَأَقْدَانِ عَوْرَتَيْنِ پُرہیزہ ہوا ویسے ہی دستور کے مطابق عورتوں کا حق مردوں پر ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ بیشک تمہارا حق عورتوں پر ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارا حق تو عورتوں پر ہے کہ وہ ان لوگوں کو گھروں میں آئے اور تمہارے فرش پر بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ جن کا آنا اور عورتوں سے باتیں کرنا تمہیں ناگوار گذرنا ہے اور عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اچھا کہلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ جب رسالت مآب کی درگاہ سے مردوں کو تو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ خیر کم خیر کم لا اھلہ یعنی تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہلا ہو اور عورتوں کو یہ پیغام سنایا گیا ہے کہ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى النِّسَاءَ خَيْرٌ قَالَ اَلَّتِي تَسْرَاهُ اِذَا نَظَرَ وَتَطْلِعُهُ اِذَا اَحْرَاكَ لَا تَخْلِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ (نسائی)

یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھی عورت کونسی ہے فرمایا وہ کہ جب مرد اس کو دیکھے تو اسے خوش اور مسرور کر دے اور مرد حکم دے تو اس کا حکم بجالائے اور اپنی جان اور مال میں کسی ایسی بات میں اس کی مخالفت نہ کیا کرے جو اسے ناگوار ہو۔

دنیا میں عورت ہمیشہ نقص امن کی باعث رہی ہے اور تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ صرف کسی ایک حسین عورت کی خاطر دو سلطنتوں میں باہم

جنگ ہو گئی ہو اور ہزاروں اور لاکھوں بندگان خدا کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔
 بڑے بڑے عقلمندوں نے جن میں چیزوں کو دنیا میں جنگ اور فساد کا باعث
 بتایا ہے وہ زر، زمین اور زن ہیں۔ گویا ان میں سے ایک سبب عورت بھی ہو
 اسلام نے اسی وجہ سے اپنے پیروؤں کو انتہائی سختی کے ساتھ فحش اور زنا سے
 بچنے کی ہدایت کی ہو۔ اسلام کی دوسرے نگاہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح
 سمجھ لیا کہ تنہائی میں غیر مرد اور غیر عورت کی ایک جانی اکثر ناخوشگوار نتائج
 کا باعث ہوتی ہو۔ اس نے اس چیز کو بھی محسوس کر لیا کہ غیر مردوں اور غیر عورتوں
 کا آپس میں ضرورت سے زیادہ خللا ملا بھی ان خواہشوں میں تحریک پیدا کر لیا
 باعث ہوتا ہو جو قدرت نے بقائے نسل کی خاطر ہر حیوان کو عطا کی ہیں۔ اس لئے
 اس نے تنہائی میں غیر مرد اور غیر عورت کی یکجائی کو بھی منع کر دیا، اور مردوں
 اور عورتوں کو یہ حکم بھی دیدیا کہ رستہ میں حب چلا کریں تو ادھر ادھر تاکتے
 جھانکتے نہ چلا کریں۔ بلکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ عورتوں کو یہ حکم بھی
 دیدیا کہ اپنا وقت زیادہ تر اپنے گھروں میں گزارا کریں اور اپنا بناؤ سنگا
 دکھاتی دنیا بھر میں نہ پھرا کریں۔

اسلام پر اکثر مخالفین کا یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ ایک مرد کو چار تک نکاح
 کرنے کی اجازت دے کر اسلام نے مسلمانوں کو ہوس پرستی کی تعلیم دی ہے
 اور اس کے بالمقابل بعض قومیں اپنے اس ملکی قانون کو پیش کرتی ہیں جس کی
 رو سے ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ بظاہر مغربی قانون
 بہت ہی شاندار نظر آتا ہے اور جہاں تک صرف الفاظ کا تعلق ہے کہا جاسکتا ہے
 کہ وہ بہت ہی اچھا اور خوش آئند ہے۔ لیکن تبصرتی سے ہم لفظوں کی دنیا میں
 زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ عملی دنیا میں رہنا سہنا ہماری

زندگی کا مقصد ہو اور ایسا کوئی قانون جس کے صرف الفاظ ہی خوشنما اور
 شاندار ہوں اور جس کی پابندی ہر سو آدمیوں سے ننانوے نہ کرتے ہوں۔
 کسی تعریف کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ نہیں پسند کرنا کہ کسی مجبوری کی حالت
 میں بھی آدمی کو اس کا قانون توڑنا پڑے اور اسی لئے اس نے ایسی مخصوص
 حالتوں کے لئے کہ جب انسان اپنی فطری خواہشوں سے مجبور ہو سکتا ہو بعض
 رعایتیں روارکھی ہیں اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ناجائز طریقے پر
 سینکڑوں شادیاں کرنے سے یہ ہزار درجہ بہتر ہے کہ انسان اگر مجبور ہو تو ناجائز
 طور پر چار تک شادیاں کر لے۔ شہوانی خواہش اور بھوک وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ
 جو فطرت نے خود ہی انسان کو دی ہیں اس لئے اگر کوئی شخص فطرتاً اور طبعاً یہ
 خواہشیں معمول سے زیادہ اپنے ساتھ لایا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اور اگر
 مذہب اسے کوئی رعایت نہیں دیتا تو وہ قانون شکنی کے سوا اور کیا کر سکتا ہے
 صرف ایسی حالتوں میں قانون کو ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر اور انسان کے ساتھ
 پورا پورا انصاف کرنے کی غرض سے مذہب حکم نہیں بلکہ صرف اجازت دیتا ہے
 کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لو، اور اسی طرح سور کا گوشت اور مردار اور خون کو
 ٹھوکر کے لئے حرام قرار دیکر بھوک کے معاملہ میں بھی یہ رعایت دیا رکھتا ہے
 کہ اگر اضطراب کی حالت میں یہ چیزیں کھالی جائیں اور نیت خدا کی نافرمانی نہ کی
 نہ ہو تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَا تَحْتَمِلُوا عَلَيْهِمُ الْمُنْكَرَ**
وَالَّذِينَ قَاتَلُوا النَّجْدَ فَرَوْا مَا أَهْلًا بِهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَاتَلُوا النَّجْدَ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاجٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِمْ

..... یعنی خدا نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور
 جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے حرام کیا ہے۔ پھر بھی

جو کوئی مبتلا ہو جائے۔ لیکن نافرمانی اور سرکشی نہ کرتا ہو اور حد سے آگے نہ بڑھے۔
 تو اس پر ان چیزوں کے کھالینے میں کبھی کچھ گناہ نہیں ہے۔
 نفسانی خواہش اور بھوک دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو قدرت نے
 انسان کے سر لگائی ہیں اور اگر ان کے متعلق مخصوص حالتوں میں کچھ احتیاط
 نہ ہوتی تو خدا کے انصاف پر الزام آتا تھا۔ اسی لئے اتنی ذرا سی عادت نیک
 اس نے اپنے قانون کو حریف گیری سے بھی محفوظ کر دیا اور کسی کے پاس قانون شکنی
 کے لئے کوئی جائز یا معقول عذر بھی نہ رہا۔ ایک ایسا قانون جسے اکمل ہوئے کا
 دعوے ہو اس میں یقیناً اس قدر رعایت ضروری تھی۔ تعدد و ازدواج کے
 متعلق میری کتاب ”اسلام اور عورت“ میں بہت تفصیل کے ساتھ بحث
 کی جا چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے پڑھ لینے کے بعد کوئی صاحبِ نصرت
 اسلام کی اس اجازت کی تعریف کئے بغیر نہیں ہو سکتا۔

ان تمام احکام کو ملحوظ رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اسلام نے اپنے
 پیروں کو اس خطرناک حالت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے جو مرد
 اور عورت کے تعلق کے متعلق مغرب میں پیدا ہو گئی ہے اور جس کا نتیجہ
 بہت ہی تھوڑے عرصہ میں یہ نکلنے والا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں باقاعدہ
 جنگ چھڑ جائے۔ عورتیں مردوں سے متنفر ہو کر اپنے غصہ شدہ حقوق
 مانگیں، اور مردوں نے جو اب تک انہیں طرح طرح کے سبز باغ دکھا کر اپنا
 غلام بنارکھا ہے اس کا تمام راز آشکارا ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے
 کہ مرد اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ عزیز رکھے، اور عورت اپنے خاوند
 کو خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ مرد عورت پر ہزار
 جان سے فریفتہ ہو، اور عورت مرد کی دل سے شیعہ اور اس طرح دونوں

مگر اس مقصد عالی کے حصول کی کوشش کریں۔ جس کا نام کیمیل انٹسٹا ہے۔

اولاد کے ساتھ برتاؤ

زن و شوہر کی یکجائی اور باہمی الفت و مروت کا نتیجہ اولاد ہوتی ہے جو بد قسمتی سے دورِ حاضرہ کی ”مرد و نما“ عورت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، او جس کی پیدائش اور افزائش روکنے کے لئے آج مغرب کے بڑے بڑے ڈاکٹر ایڑی سے جوٹی تک کا زور لگا رہے ہیں۔ برہنہ کنٹرول کے نام سے بیسیوں تدبیریں اختراع اور اختیار کی جا رہی ہیں کہ بچے نہ ہونے پائیں اور ان کے پالنے اور تربیت دینے کی مصیبت نہ برداشت کرنی پڑے۔ جن میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ جنہیں انصافاً قتلِ اولاد کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اپنی تہذیب اور اپنے تمدن پر ناز کرنے والی قومیں انسانی نسل ہی کو منقطع کرنے کے درپے ہو چکی ہیں اور یہی کا نام بہترین تمدن رکھا گیا ہے۔ مجھے اس کے ماننے میں تاہل نہیں ہو کہ یہ بزرگ خود ”تہذیب یافتہ“ قومیں افزائشِ نسل کو روکنے کے لئے جو جدوجہد کر رہی ہیں اس کے لئے انہوں نے بعض معقول عذر بھی تلاش ضرور کر لئے ہیں۔ لیکن ان معقول عذرات کی معقولیت بھی بالکل سطحی ہے۔ اور اگر ذرا اسی دقت نظر سے کام لیا جائے تو وہ سب معقول عذر یا بالکل غیر معقول اور تنگ ثابت ہو جاتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ بہت سی بد صورت یدِ دماغ، کمزور اور پست اخلاق اولاد پیدا کرنے کی بجائے ہم صرف معدود چند نچے پیدا کریں۔ لیکن وہ سب کے سب نہایت حسین نہایت عقلمند

نہایت قوی اور نہایت اعلیٰ اخلاق رکھنے والے ہوں۔ جب تک نگاہ صرف ان خوبصورت اور خوشنما الفاظ پر رہتی ہو اس وقت تک تو یقیناً ”مہذب قوموں“ کی یہ کوشش بہت ہی قابل تحسین معلوم ہوتی ہو۔ لیکن جب اس کے علی پہلو پر نگاہ جاتی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آرزو بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص فضا میں معلق مکان بنانے کی کوشش میں منہمک ہو۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ حسین سے حسین ماں باپ کی اولاد نہایت ہی کریمہ نظر اور بد صورت ہو، اور کوئی ”برقعہ کنٹرول“ کا بڑے سے بڑا حامی بھی نہیں بن سکتا کہ اس کا سبب کیا ہو۔ ایک کمیہ اگر جانتا ہے کہ بعض اوقات ایسے روزگوں کو آپس میں ملانے سے کہ جن میں سے ہر ایک الگ الگ بہت ہی دلفریب اور خوشنما تھا، ایک نہایت ہی بھدرا اور ناویدنی رنگ بن جاتا ہو۔ بالکل اسی طرح دو نہایت ہی حسین صورتوں کا باہمی امتزاج بسا اوقات جو تیسری صورت پیدا کرتا ہے وہ بہت ہی بری اور مہیب ہوتی ہے اور بایں ہمہ علم بفضل آج تک انسان اس راز کو معلوم نہیں کر سکا ہے کہ بعض اچھی صورتوں میں وہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو باہم ملکر ایسی بری شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بد صورت انسانوں کو شادی ہی نہ کرنے دیں یا اگر وہ شادی کر لیں تو دوسرے ذرائع سے انکی اولاد نہ پیدا ہونے دیں۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے بعض کم بد صورتوں کا باہمی امتزاج ایک نہایت ہی دل فریب شکل نہ پیدا کر دیتا۔ یا یہ کہ جن حسین مردوں اور عورتوں کو ہم نے شادی کا پروانہ دیا ہے۔ ان کے متعلق کون اس بات کا ذمہ لے سکتا ہے کہ ان کی اولاد ضرور ہی

حسین پیدا ہوگی۔ اولاد کے صحیح القولے اور تندرست پیدا ہونے کے متعلق بھی اسی طرح یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اچھے خاصے ہیلتھ ماں باپ کی اولاد بھی بسا اوقات بالکل نحیف اور کمزور ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم پیدا ہونے والے بچے کو مجبور کر سکیں کہ وہ نہایت صحیح اور اچھا دماغ لیکر پیدا ہو۔ برٹھ کنٹرول کے حامی ایسی کوششیں ضرور کرتے ہیں اور یہیں بہت سی تدبیریں بھی بتاتے ہیں۔ لیکن جبکہ ان میں سے ایک تدبیر بھی یقینی نہیں ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم بہت سے بچوں کو دنیا میں آنے سے روکیں اور بلا کسی ثبوت کے خواہ مخواہ بھی یہ فرض کر لیں کہ اگر وہ پیدا ہوتے تو ضرور بد صورت، کمزور یا مجنونا الحواس ہوتے۔

اس کے علاوہ آج تک نہ کسی سوسائٹی کے قانون نے اس کی اجازت دی ہے اور نہ کسی تدبیر نے اس کو روک رکھا ہے کہ جو لوگ بد شکل کمزور، دائم المرض، نیم مجنوں یا بد اخلاق ہوں انہیں سب کو فنا کر دیا جائے۔ پھر یہ کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے کہ کسی انسانی تخم کو جو فی الحقیقت ایک انسان ہی ہے ہم محض اس شبہ پر بریاد اور تباہ کر دیں کہ وہ ایک اچھا انسان بنتا اور کیا تخم انسانی کی ہلاکت فی الحقیقت ”قتل انسان“ سے علیحدہ کوئی چیز ہے؟ کیا اگر ہم ایک انڈے کو توڑ کر ضائع کر دیں تو اس کے بالکل صحیح معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم نے ایک مرغ کی جان لی۔ درحالیہ کہ ہم کسی طرح دثوق کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اس انڈے سے سفید بچہ پیدا ہوگا یا کالا؟ اور کیا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ”برٹھ کنٹرول“ درحقیقت ”قتل اولاد“ کا انگریزی ترجمہ ہے؟ پھر اگر ہم تھوڑی

دیر کے لئے یہی فرض کر لیں کہ ہم بعض ایسی ترکیبوں سے واقف ہیں جن کے ذریعہ سے ہمارے حسب مرضی حسین، تندرست اور عالی دماغ ہی اولاد پیدا ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ بچوں کی پیدائش کم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے حسب مرضی بچے پیدا کر سکتے ہیں تو ایسے حسین ایسے تندرست اور ایسے عالی دماغ بچے تعداد میں جتنے زیادہ پیدا ہو سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔

برسوخ کنٹرول کے حایموں کی جانب سے ایک عذر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اولاد زیادہ تعداد میں پیدا ہوگی تو ہمیں اس کے لئے رزق اور معقول تعلیم و تربیت ہبیا کرنے میں دشواری لاحق ہوگی اور ہم اسے ”اچھے انسان“ نہ بنا سکیں گے۔ یہ عذر بھی ایک ”عذر لنگ“ سے زیادہ وقعت نہیں کھتا۔ کیونکہ کسی انسان کے تمام بچے ایک یا دو برس کے اندر پیدا نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اکثر دو بچوں کی عمروں میں دوڑھائی برس کا فرق ہوتا ہے اس طرح ماں باپ کو برابر موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی زیادہ کرتے رہیں۔ ملازمت ہو یا تجارت دونوں ذریعوں سے انسان کی آمدنی برابر آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے، اور اس طرح ہر نئے پیدا ہونے والے بچہ کے موقع پر ماں باپ کی آمدنی پچھلے بچے کے موقع کی نسبت کسی نہ کسی حد تک اکثر زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلا بچہ بالعموم پانچویں یا چھٹے بچہ کی پیدائش کے قریب قریب مانہ میں بالغ ہو چکتا ہے اور اگر وہ لڑکی تھی تو شادی ہو جانے کی وجہ سے اس کا خرچ ماں باپ پر نہیں ہوتا اور اگر لڑکا تھا تو یا تو کچھ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے یا عنقریب اس کے کمانے کے لائق ہو جانے کی امید ہوتی ہے گویا کم از کم اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات سے ماں باپ کے چھٹکارا

ن جاتا ہے اور جو کچھ اس کی تعلیم پر خرچ ہوتا تھا وہ اس کے چھوٹے بھائی یا بہن کے کام آسکتا ہے۔

موروثی امراض یعنی ایسی بیماریاں جو ماں یا باپ سے اولاد میں منتقل ہو جاتی ہیں برتھ کنٹرول کے حامیوں کا ایک بہت ہی بڑا اور حقیقتاً معقول غدر ہے۔ لیکن ایسی مثالیں شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں لڑکا یا لڑکی کسی ایسے صحت مرض میں مبتلا ہو اور اس کی شادی ہو جائے۔ ان غریبوں کو دو امیں پیٹنے اور پرہیزی غذائیں کھانے سے اتنی فرصت ہی میسر نہیں آتی کہ شادی بیاہ کا خیال بھی کر سکیں ایسے لڑکے اور لڑکیاں کہ جن میں پیشیدہ طور پر مرض موجود ہو اور بظاہر اس کی علامات کچھ معلوم نہیں ہوتیں ان کا انتظام برتھ کنٹرول کے حامی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کی شادیاں بہر صورت ہو کر رہیں گی۔ شادی کے بعد جو ماں باپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ غریب بھی اپنی بیماری سے اتنی فرصت اور اپنی تکلیف سے اتنی مہلت نہیں پاتے کہ افزائش نسل کی طرف متوجہ ہو سکیں اور ان تمام باتوں کے علاوہ موروثی امراض کے متعلق بھی کوئی ڈاکٹر یقین کے ساتھ پیشین گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور ہی اولاد میں منتقل ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ہزاروں بچے ایسے موجود ہیں جن کے ماں باپ بدترین قسم کے موروثی امراض میں مبتلا تھے لیکن وہ مرض ان میں منتقل نہ ہوا اور نہ بالکل تندرست ہیں۔ ایسی حالت میں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض شرک اور شبہ کی بنا پر یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ایک انسانی جان کو ضائع کر دیں؟ قانون، عقل، اور مذہب ہمیں اس کا فتویٰ ہی ہو گا کہ ایک انسان کی جان کی قیمت اس سے بہت زیادہ ہو کہ اسے محض شکوک و شبہات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”برتھ کنٹرول“ اولاد کشی کا ایک خوبصورت اور خوشناما نام ہے، اور اس کے حامیوں میں

اکثر تعداد انہی لوگوں کی ہے جنہیں اپنے لطف و عیش میں اتنی سی خلل اندازی بھی گوارا نہیں ہے جتنی ایک بچہ کی پرورش کی وجہ سے ہوتی ہے۔

بہر حال برتھ کنٹرول والے کچھ بھی کہیں اور ان کے اصول خواہ کچھ بھی ہوں لیکن یہ حقیقت کسی طرح نہیں بدل سکتی کہ فطرت نے مرد اور عورت دونوں کے دلوں میں اولاد کی تمنا دی ہے اور ہر وہ کوشش جو اولاد کی پیدائش اور نسل کی افزائش کے خلاف ہو ایک غیر فطری چیز ہے۔ اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دینا تو مہذب دنیا کا طریقہ ہے لیکن وحشی قومیں اولاد کو یا مخصوص لڑکیوں کو پیدا ہو جانے کے بعد بھی ہلاک کر دینے کی عادی تھیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں اور ملک عرب میں بھی ان سختی سختی سی جانوں پر یہی ظلم توڑے جاتے تھے اور جاہل باپ ایک بیٹی کی موجودگی کو اپنے لئے بے عزتی اور بے عزتی کا باعث خیال کیا کرتا تھا۔ عیسائیوں کی مذہبی دنیا میں بھی نسل انسانی کے ان ابتدائی خاکوں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہوتا تھا اور حضرت مریم کے نام پر کنواری رہنے والے اور رہنے والیاں جب گر جاؤں کی مقدس زمین کو انسانی سیاہ کاریوں سے آلودہ کیا کرتے تھے اور ان بد اعمالیوں کی جہتی جاگتی شہادتیں پیدا ہو کر تھیں تو قبل اس کے کہ دنیا ان سے روٹ ماس ہو انہیں گر جاؤں ہی کے صحن میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اس طرح بدترین جرائم کے ارتکاب کے بعد بھی مذہب عیسوی کے پیشوا اس قابل رہتے تھے کہ دنیا کے سامنے آئیں اور اپنی صورت دکھائیں اولاد کے ساتھ گزشتہ زمانہ میں یہ کچھ کیا جاتا تھا اور ہمارے اپنے ”ترقی یافتہ“ زمانہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے جو اور پر بیان ہوا۔ لیکن کوئی مذہب اس غریبے درجے کے طبقہ کی امداد کے لئے کھڑا نہ ہوا ہے ”انسانی نیچے“

کہا جاتا ہے۔ اگلے وقتوں کے وحشیوں نے بھی خوب خوبیاں پر اپنی چھپاویں
 نیز کیں اور آجکل کے مہذب حکماء بھی انہی پر اپنی دواؤں کے اثر ادا کیا کرتے
 ہیں۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مکمل مذہب ہے اور اس کے قانون سے
 واقفیت حاصل کر لینے کے بعد انسان کو کسی اور قانون کی ضرورت باقی نہیں
 رہتی۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلام ایکسا تے بڑے جرم کو نظر انداز
 کر دیتا یا یہ کہ ماں باپ پر اولاد کے کچھ حقوق نہ قائم کرتا۔ اپنے برگزیدہ
 پیغمبر کے ذریعہ سے حد اسٹ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا یا کہ وَلَا تَقْتُلُوا
 اَوْلَادَكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا عِلْمًا ۚ فَاِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَتْ خَطَاً كَبِيْرًا ۚ
 یعنی لے لو گوارتھلاس کے دسے اپنی اولاد
 کو قتل نہ کرو انہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ اولاد کا قتل کرنا
 بہت ہی بڑا گناہ ہے۔

قتل اولاد ہی کے متعلق حد لے پاک کا یہ ارشاد بھی ہم تک پہنچا ہے
 قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَیْہُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمًا ۚ
 مَا رَزَقْنٰہُمْ اِلٰہًا اَفِیْذًا عَلٰی اللّٰہِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا دِمَآکُھُمْ
 مَّہْتَدٰیْنَ ؕ

یعنی بیشک وہ لوگ بڑے ہی خسارہ میں ہیں جنہوں نے بیوقوفی اور
 حماقت کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور اللہ نے جو روزی انہیں
 دی تھی اس کو خدا پر چھوڑے بہتان باندھ کر اپنے لئے حرام کر لیا۔
 بلاشبہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور یہ سیدھے راستہ پر آئیوں
 تھے بھی نہیں۔

اولاد کی خطاؤں سے درگزر کرنے کے متعلق ہمیں حکم ملا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا لَآتَتْكُمْ
عَنْدًا وَلَكُمْ فَاخِذُوا مِنْهُم مَّا تَشَاءُوا وَلَا تَصْخَبُوا
عَنْدَهُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ عَفْوَ إِنَّ سَعْيَكُمْ

یعنی اے مسلمانو! تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے
دشمن ہیں تو ان سے احتیاط کرتے رہو اور اگر تم ان کے قصور و معاصی کو دیکھو
اور ان سے درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

اولاد کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے کے متعلق رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی خلی اللہ
عنه عندہ الافراع بن حابس التیمی جالس فقال الاقرع
ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر ایہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لای رحم لای رحم (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ
علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ جناب حسن کو پیار کیا اور اس موقع پر حابس
کا بیٹا اقرع تمیمی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا میرے دس بچے ہیں مگر میں نے
تو ان میں سے ایک کو بھی کبھی پیار نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص کسی پر مہربانی نہیں کرتا اس پر
خدا بھی مہربانی نہیں کرتا۔

ایک اور حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جاء تنی امرأتان
من معہما ابنتان لہما تسألنی فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدة
فاعطیتھا ایاحا فقصمتھا بین ابنتھما وامرأاکل منھا ثم قامت

فخر جنت فلا خل النبي صلى الله عليه وسلم فمحدثاً
فقال من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن
اليهن كن له سترا من النار (بخاری مسلم)
یعنی میرے پاس ایک عورت کچھ مانگنے کو آئی اور اس کے ساتھ اسکی
دو لڑکیاں تھیں لیکن میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ اُسے نہ ملا۔
چنانچہ میں نے وہی کھجور اُسے دیدی اس نے ادھی ادھی کھجور دونوں
لڑکیوں کو بانٹ دی اور خود کچھ نہ کھایا پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان
کیا آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کے لئے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔
اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے روضہ کی
آگ سے روک اور پردہ ہو جائیں گی۔

ایک اور حدیث ہے من كانت له انثی فليمدحها ولير
يهنها وليربو ثر ولداً یعنی اگر کسی شخص کے گھر لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے ذنبہ
و فن نہ کرے نہ اُسے ذلیل خیال کرے اور نہ لڑکوں کے مقابلہ میں حقیر جانے
وہ جنت میں داخل ہوگا۔

بچوں کی تعلیم اور تربیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ما یخل والد ولد من نخل افضل من ادب
حسن (ترمذی) یعنی باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لئے اس سے بڑھ کر نہیں ہے
کہ اس کی تعلیم اور تربیت اچھی طرح سے کرے۔ ایک دوسری روایت میں
ہے کہ بیٹے کی تعلیم صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے۔ قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم لان یؤدب الرجل ولداً خیر لہ من ان یتصدق
 یصاع (ترمذی) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی
 کا اپنی اولاد کو ادب دینا ایک صاع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔
 اولاد کے حقوق کے متعلق اور مذہبوں کی خاموشی اور تمدن دنیا کا اپنے
 حفظ نفس کی خاطر اولاد کو کشتی کی جانب میلان دیکھ لینے کے بعد کون ایسا
 صاحب عقل اور صاحب انصاف ہو سکا جو بے اختیار یہ نہ کہہ اُٹھے کہ اسلام ہی
 ایک ایسا مذہب ہے جو دین فطرت کہلا سکتا ہو اور یہی ایک ایسا مکمل دین ہے جس نے
 چھوٹے سے بڑے تک سب کے حقوق قائم کر کے اس دارالفساد کو دارالامت
 اور دارالسلام بنانے کی کوشش کی ہے۔

کنبہ والوں کے ساتھ برتاؤ

ایک زمانہ تھا کہ جب ایک دادایا ایک پردادا کی اولاد آپس میں مل جلکر ہمارے
 مکتی اور اسی کا نام ایک قبیلہ یا ایک جماعت ہوتا تھا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو تمدن
 کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی کہ ایک کنبہ یا ایک قبیلہ کے آدمی ایک ہی جگہ اکٹھے
 ہو کر رہنے لگے۔ قبیلہ میں جو سب سے بزرگ ہوتا تھا وہی اکثر قبیلہ کا سردار ہوتا تھا
 اور باقی تمام افراد اسی طرح اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا کرتے تھے کہ
 جس طرح کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی کجباتی ہو۔ تمدن جس قدر ترقی کرتا
 گیا اُسی قدر الگ الگ قبیلوں کی تعداد کم اور ہر ایک قبیلہ کا دائرہ وسیع ہوتا
 چلا گیا اور رفتہ رفتہ ایک ملک یا ایک سلطنت کی حدود کے اندر رہنے والے
 تمام لوگ ایک قبیلہ یا ایک قوم ہو گئے۔ بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں اور
 چھوٹے قبیلوں کی صورت میں جو کام قبیلہ کا سردار یا بزرگ کیا کرتا تھا وہی

کام پوری قوم کے لئے یا دشاہ کرنے لگا۔ اس تبدیلی حالات نے ملکوں کی ان خانہ جنگیوں کو مٹا دیا جو آئے دن مختلف قبیلوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں اور اس طرح بادشاہتیں قائم ہونے سے قیام امن میں بہت کچھ مدد ملی۔ روز بروز کی لڑائیوں کی وجہ سے کوئی قوم کسی قسم کی ترقی نہ کر سکتی تھی اب اطمینان اور آرام میسر آنے پر لوگوں نے ہر طرح کے علوم و فنون کی جانب توجہ کی اور قدرت کے چھپے ہوئے اسرار کی گرہ کشائی میں مصروف ہو گئے۔ لیکن حربیں اور طامع انسان کی مصیبتیں اس قدر آسانی سے ختم نہ ہو سکتی تھیں قبیلوں کی خانہ جنگیاں اگر بند ہو گئیں تو بادشاہوں کی ملک گیر یاں شروع ہو گئیں اور دنیا امن و اطمینان کو اسی طرح ترستی رہی جو جیسی ہ وہ دور جاہلیت و خشیت میں ترستی تھی۔ اسلام نے نہایت صحیح اور سچی جمہوریت کی بنیاد ڈالی اور اپنے پیروؤں کو حکومت کا ایک ایسا طریقہ بتا دیا جو اگر عام ہو جاتا تو دنیا یقینی طور پر فتنہ و فساد و قتل و غارت کی لعنت سے نجات پا جاتی۔ لیکن بدقسمتی سے خود مسلمان ہی اس کی پابندی نہ کر سکے اور دنیا کے مصلح اعظم کی وفات کے صرف تھوڑے ہی سے عرصہ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بالکل ایک شخصی حکومت کا بادشاہ بن بیٹھا اور منصب خلافت و امامت ورثہ میں باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہونے لگا۔ دنیا کو ملکیت کی بنا سے نجات دلانا جبکہ مقصد تھا وہ خود اسی بلا میں گرفتار ہو گئے اور تمام دنیا بدستور شخصی حکومتوں کی لعنت میں مبتلا رہی۔ ایک فرد واحد کے غلام بن کر زندگی بسر کرنا، اور خواہ وہ غلطی پر ہو یا راستی پر محض اس کی طاقت کے خوف سے اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا انسانی فطرت کے لئے ایک ناقابل برداشت مصیبت تھی اس لئے اکثر جماعتوں نے شخصی حکومت اور ملکیت کے خلاف

علم بقاوت بلند کیا اور بزعم خود جمہوری حکومت کی بنا ڈالی۔ یہ جمہوریتیں آج بھی دنیا میں رائج ہیں اور بہترین طرز کی حکومتیں خیال کی جاتی ہیں جمہوریت کے اس دور میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں بہت سی خرابیاں بھی موجود ہیں اور ان کا ذکر مناسب مقام پر آئیگا۔ یہاں مجھے جس خاص بات کی طرف توجہ دلائی ہو وہ یہ ہے کہ موجودہ طرز جمہوریت نے جہاں انسان کو خودداری سکھائی ہو وہاں وہی جمہوریت اس بات کا بھی سبب بنی ہو کہ انسان خود پسند اور خود پرست بن جائے اور اپنی عزت اور اپنا وقار قائم کرنے کی خواہش کچھ اس قدر زیادہ کر دی ہو کہ متمدن دنیا کے ہر انسان کا رجحان طبع اب بھی ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو معزز خیال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو عام طور پر حقیر اور ذلیل سمجھے اور اپنی ذات اور اپنے نفس کو آرام پہنچانے کی دھن میں وہ اپنے خویش اقا رب سب کو نظر انداز کر جائے۔ ”متمدن اور مہذب“ دنیا کا نوجوان جس وقت تک خود سن بلوغ کو نہیں پہنچتا اس وقت تک باپ پر اور یقین اوقات چچا وغیرہ پر اپنا تویہ حق سمجھتا ہو کہ وہ اس کی پرورش کریں اور اس کی تعلیم و تربیت پر اپنا روپیہ، اپنی محنت اور اپنا وقت صرف کرتے رہیں۔ لیکن ان سرپرستوں کی امداد سے بے نیاز ہونے کے بعد وہ اپنے اوپر ان کا کوئی حق نہیں سمجھتا۔ اور اگر وہ اواخر عمر میں قوی کی کمزوری اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے دستگیری کے محتاج ہوں تو وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ ان کے اس معذوری کے زمانہ میں ان احسانات کا بدلہ کرے جو انہوں نے بچالت طفلی اس پر کئے تھے مغربی ممالک میں ایسے فرزند ہیں ضرور جو اپنے والدین سے کافی محبت کرتے ہیں اور ایک حد تک خوشی سے ان کی خدمت بجالاتے ہیں۔ لیکن اسکا

باعث یا تو ان کا جسد یہ محبت ہوتا ہے یا جذبہ خدا ترستی
 فیاضی یہ سمجھ کر کہ اعزاء کا ہم پر حق ہے کوئی شخص بھی اپنے کسی عزیز
 کی خدمت پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے عزیزوں کی جو کچھ
 خدمت یا مدد ”ہتدب“ دنیا میں کی جاتی ہے اسے صرف
 ”خیرات“ کہا جاسکتا ہے۔ اعزاء اور اقربا کا حق نہیں کہا
 جاسکتا۔ گویا اگر ایک خوشحال اور فارغ البال نوجوان اپنے
 بوڑھے والدین کی یا اور کسی عزیز کی قطعاً کوئی مدد نہ کرے
 تو وہ قابل الزام نہیں ہے۔ عزیزوں کی مدد اور خدمت کرنی تو بڑی چیز ہے
 تمدن اور تہذیب کا ”علیہ دار“، توح ماں باپ بھائی بہن چچا اور ماموں سے آگے
 کوئی رشتہ ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ چند رشتے بھی غالباً صرف اس
 مسلم ہیں کہ ان کے لئے زبان میں نام موجود ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں مل سکتی
 ہیں کہ بہنوئی اور سالیا بھوپھیا اور بہتیا ایک ہی شہر اند ایک ہی محلہ میں رہتے ہیں
 اگر کبھی آپس میں سلام و دعا تک نہیں ہوتی۔ ہم مشرقیوں پر بھی یہ اعتراض
 کیا جاسکتا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی امداد میں افراط سے
 کام لیتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کنبہ میں جو ایک شخص خوشحال ہو تو اسکی
 آمدنی میں کئی ایک اچھے خاصے صحیح القولے اور تندرست رشتہ دار
 حصہ لگا لیتے ہیں اور اس طرح قوم میں نیچے اور سست لوگوں کی تعداد میں
 برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ یقیناً افراط ہے اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ لیکن
 یہ بھی یقیناً تفریط ہے کہ ہم اپنے عزیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھیں
 اور بحالت محتاجی و مستوری بھی انہیں خیراتی اسپتالوں اور محتاج خانوں
 کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ بشرتی افراط اور مغربی تفریط کے مین مین ایک

حالت یہی ہو سکتی ہو کہ ہم اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کی اس بچا بھگت کو تسلیم کریں جو انہیں ہم سے ہے اور صرف ان کی معذوری اور محتاجی کے وقت سچے دل سے ان کی اعانت اور خدمت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اسلام کسی معذور و انحرافت ہنصیف، اور محتاج شخص کو کس پھرسی کی حالت میں چھوڑتا نہیں چاہتا، اور اس غرض سے وہ ہر شخص کے حقوق اس کے رشتہ داروں پر قائم کرتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولَّوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ

یعنی نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم پورب کو یا بچم کو منہ کر کے گھر سے ہو جاؤ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر، فرشتوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خدا کی محبت میں اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسکینوں اور مانگنے والوں کو دوا اور لوگوں کی گز میں غلامی سے چھڑاؤ۔

دوسری جگہ خدا نے پاک نے فرمایا ہے کہ - يَسْأَلُونَكَ مَاذَا قَالَ مُنَقِّحُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِبِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

یعنی اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں انہیں بتا دو کہ خیر خیرات کے طور پر جو کچھ بھی خرچ کرو تو وہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے اور قریب کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسکینوں کا۔

کلام پاک کی ایک اور آیت ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِئِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَ
الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
یعنی اے لوگو! اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ
اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور اجنبی پر پیسوں
اور پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں سے جو تمہارے
قبضہ میں ہیں اچھا سلوک کرتے رہو۔

ایک روایت میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ بَنِي حَقَّةَ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الْأَثَلِیَّ تَرْسَدًا لِّیَا یعنی اے پیغمبر رشتہ داروں
اور غریبوں اور مسافروں کو ان کے حق پہنچاتے رہو۔ اور دولت کو بیجا خرچ
نہ کرو۔

اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ اتَّخَذَ اللَّهُ بَنِي حَقَّةَ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَبْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْتَضُونَ یعنی اے پیغمبر رشتہ دار کو اس کا حق دیتے رہو اور محتاج اور مسافر
کو بھی۔ جو لوگ خدا کی رضا مندی چاہتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور
یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعزاء اور اقربا کے ساتھ سلوک
کرنے کی بار بار ہدایت فرمائی ہے چنانچہ ایک حدیث ہے۔ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ فِي رِزْقِهِ وَ يَنْسَاهُ
فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً (بخاری و مسلم) یعنی حضرت انس سے روایت
ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو

کہ خدا اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں ترقی بخشے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا رہے۔

اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ آپؐ فرمایا ہو کہ اہل الجنة قاطع الزم (بخاری و مسلم) یعنی جو شخص قرابت کا لحاظ نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يقم كبيرنا و يا مراء بالمعروف و ينہ عن المنكر (ترمذی)

یعنی ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا وقار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اسی طرح جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے وہ بھی۔

عباس بن ہمارے ایک حدیث منقول ہے کہ اهل الجنة ثلاثة ذہ سلطان مقسط متصدق موفق و مرآجل راحمیر راقق القلب لکل ذی قرین و مسلم و عقیف متعفف ذی عیال (مسلم) یعنی جنتی تین قسم کے لوگ ہیں اول منصف بادشاہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا اور نیکی اور بھلائی کی توفیق پایا ہوا۔ دوسرا نرم دل اور مہربان آدمی جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہوا اور میسر اعلیٰ و عیال والا پارسا آدمی جو حرام سے باز رہتا ہوا اور فقیری کے اظہار سے شرم کرتا ہو۔

کہا جاسکتا ہے اور کہا جاتا بھی ہے کہ جو دولت ہم نے کما فی حق اس میں کسی دوسرے کا کیا حق ہے اور کیوں ایسا کیا جائے کہ ہم اپنے عیش و آرام کو ترک کر کے اپنے روپے سے دوسروں کی خدمت کریں۔ صاحب زرہ اور بندگان عیش انسانوں کی طرف سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہی اپنی دولت کا اختیار ہے ہم اسے جس طرح چاہیں صرف

کیا کریں۔ ہم اگر عیاشی میں دولت لٹا یا کرتے ہیں تو وہ کسی اور کی ملکیت تو نہیں ہوتی ہماری اپنی چیز ہوتی ہے اور ہم غمنا ہیں کہ چاہیں تو اسے لٹائیں اور چاہیں کہیں اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو کوئی گناہ بھی گناہ نہ رہیگا۔ ایک ذاتی بلا تکلف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی قوت اور اپنی صحت برباد کیا کرتا ہوں اس میں کسی دوسرے کا کیا ہے اور ایک خودکشی کا ارادہ کرنے والا اپنے قتل کے جواز میں یہ دلیل پیش کر سکتا ہے کہ میں تو اپنی جان بے رہا ہوں کسی دوسرے کی جان بچانے میں نہیں کرتا۔ حقیقتاً یہ صرف ایک ہوکا ہے کیونکہ افراد کی جان اور افراد کا مال فی الاصل جماعت کی ملکیت ہے۔ قوم کھپنے ہر ہر فرد کی جان کی ضرورت ہے اور وہ اس کو روا نہیں کہتی کہ کوئی سا ایک فرد بھی قومی ضرورت کے علاوہ اور کسی عرض سے اپنی جان کہوے۔ انفرادی طور پر اگر کوئی شخص اپنی جان کہتا ہے تو وہ قوم کا گنہگار ہے کیونکہ اس نے جماعت کی قوت کو بقدر ایک انسان کے کم کر دیا۔ نیز یہ کہ اگر وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد تھا تو ایک یا ایک سے زیادہ افراد قوم کو بے یار و مددگار اور بیکس بنا چاہتا کر ان کا بار قوم کے سر ڈال دیا۔ اپنی بیوی کی پرورش اور اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم اس پر قوم کی جانب سے فرض تھی اس نے جان بیکر اس فرض سے اپنی جان بچائی اور قوم کو مجبور رہنا پڑا کہ یہ کام دوسرے افراد سے لے۔ حالانکہ ان سب کے پاس حصہ رسد اپنا اپنا کام موجود ہے۔ اسی طرح جو روپیہ کہ خزانوں میں بھرا پڑا ہے اور باپ دادا سے ورثہ میں ملتا چلا آ رہا ہے وہ ہمارا کمایا ہوا نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے پر ہماری محنت اور ہمارا وقت صرف نہیں ہوا ہے اس لئے ہم صحیح معنوں میں اپنا نہیں کہہ سکتے۔ ہماری اپنی کمائی ہوئی دولت بھی اگر وہ ہماری جائز ضرورتوں سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لئے بیکار ہے۔ صندوقوں اور الماریوں میں

سودنے کی آٹھیں بھری رہیں یا معمولی پتھر، دونوں برابر ہیں۔ اس لئے زیادہ
 از ضرورت جس قدر بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لئے تو پتھر ہے اور قوم کے لئے سونا
 قوم کے لئے جو چیز سونا ہے اسے اگر ہم محض اپنی حرص اور طمع کی وجہ سے پتھر میں تبدیل
 کر دیتے ہیں تو یہ قوم کے لئے خسار ہے اور اس لئے قومی گناہ ہے۔ جو روپیہ کہ ہماری
 ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہے اور اسے ہم بالکل بلا ضرورت صرف اس لئے
 لٹا رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے تو وہ بھی ہمارے کام نہیں آتا۔ کیونکہ کام
 تو وہی چیز آ سکتی ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ اس لئے یہ بھی قومی گناہ ہے
 مثلاً ہمیں جو اکیلے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم جو اکیلے کر ایک لاکھ
 روپے ہار جائیں تو یہ یقیناً گناہ ہے۔ یہی ایک لاکھ روپیہ اگر ہمارے کسی کام آتا
 اور اس سے ہمارے جسم کو یا ہماری روح کو کوئی فائدہ اور کوئی آرام پہنچتا تو یہ
 خرچ جائز ہو سکتا تھا۔ کیونکہ قوم کے ایک فرد کو فائدہ پہنچتا۔ لیکن بصورت
 موجودہ وہ کسی کام بھی نہ آیا اور قوم کا ایک فرد یا یہ کہ قوم اتنی بڑی رقم سے
 محروم ہو گئی۔ یا یہ کہ ہم نے محض نمود و نمائش کے لئے دروازہ پر چار ہاتھی باندھ
 رکھے ہیں تو چونکہ یہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آتے اس لئے یہ قومی گناہ ہے
 اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ان کی خریداری اور ان کی پرورش پر روپیہ ضائع کریں
 کچھ عرصہ پیشتر جبکہ ہاتھی میدان جنگ میں کام دیا کرتے تھے اگر ہم ہاتھی پال
 رکھتے تو بالکل جائز ہوتا۔ کیونکہ وہ بحالت جنگ قوم کے کام آ سکتے تھے۔
 اب انکی بجائے اگر ہم موٹریں اور ہوائی جہاز رکھیں تو چونکہ ضرورت کے وقت
 یہ چیزیں قوم کے کام آ سکتی ہیں اس لئے ان کا رکھنا جائز کہلایا جاسکتا ہے
 اس تمام تفصیل سے غرض یہ تھی کہ ہر صورت و ہر حالت ہم خود اور جو کچھ
 ہماری ہمارا ہے وہ سب قوم کا ہے۔ اور اگر ہم کوئی کام قوم کے مفاد کے خلاف

کر رہے ہیں تو ہم قوم کے باغی ہیں اور جو دولت ہم بے کار لٹا رہے ہیں خواہ وہ کہنے کو ہماری اپنی ہی ملکیت ہو اسے جرم اور گناہ ہی کہا جائیگا۔ ہماری دولت کا ہماری جسمانی طاقت کا اور ہماری دماغی قوت کا بہترین مصرف یہی ہے کہ وہ قوم کے کام آئیں۔ اس لئے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے بعد سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں اور ظاہر ہو کہ اگر احکام اسلام کی پابندی کر کے ہر شخص اپنے معذور اور محتاج رشتہ داروں کی امداد کیا کرے تو قوم یا قومی حکومت کو لاکھوں قیدیوں اور محتاجوں کی پرورش کے انتظام سے نجات مل جائے۔

اس بات کی اسلام کسی حالت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پٹے کٹے تندرست لوگوں کی پرورش اپنے ذمہ لیکر انہیں سُست اور کمزور بنا دیں۔ اس لئے رشتہ داروں کے ساتھ جو یگانگت کی افراط عام طور پر برتی جاتی ہے اسے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام بحالت ضرورت ہر شخص کی مدد کے لئے آمادہ ہے اور بحالت صحت و استغناء کسی کی دستگیری کی حمایت نہیں کرتا اور شرعی افراط اور مغربی تفریط کے درمیان جو بہتہ قابل قبول اور قابل تفریغ ہو سکتا ہے وہ یہی اور صرف یہی ہے۔

بڑوسیلوں کے ساتھ برتاؤ

مل جلکر رہنے کی صورت میں اپنے گہرا اور اپنے خاندان سے باہر سب سے زیادہ جس سے ہمیں سابقہ پڑتا ہو وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ ہندوستان میں تو پڑوسی کو اس قدر ہمیت دی گئی ہے کہ منجملہ اور دعاؤں کے جو خدا سے مانگی جاتی ہیں ایک نے عاید بھی ہے کہ ”خدا پڑوس خراب نہ ہے“ اور حقیقت بھی یہی ہے

کہ اگر پڑوسی برا ہو یا اس سے ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وہ ہمارے لیے ایک مستقل مصیبت اور تکلیف بن جاتا ہے۔ اہل مغرب تو ماں باپوں اور رشتہ داروں ہی کو نہیں پہچانتے تو پھر بہلا غریب پڑوسی کس شمار و قطار میں ہے لیکن اہل مشرق کی معاشرت میں ہمسایہ کو ہمیشہ ایک خاص اہمیت اور ایک وقیع درجہ حاصل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مغربی تمدن جہاں ہماری اور مذہبیت سی خصوصیات کو فنا کرتا جا رہا ہے وہیں پڑوسیوں سے میل جول اور تعلقات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اب پڑے پڑے شہروں میں صد ہا خاندان ایسے آیا دیں جہاں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کے برابر کے مکان میں کون کون سا "ہند" اور "متمدن" مغرب ممکن ہے اسے خوبی خیال کرتا ہو لیکن اگر یہ حقیقتاً کوئی خوبی ہے تو ایسی ہی خوبی ہے کہ جو ہم مشرقیوں کی فہم سے بالاتر ہے۔ ہم تو کچھ اسی کے عادی ہیں اور اسی کو اچھا خیال کرتے ہیں کہ پڑوسی تو بڑی چیز ہے اہل محلہ سے بھی کافی تعلقات رکھیں۔ ہم ان کے دھوکہ درد میں شریک ہوں اور وہ ہماری تکلیف اور مصیبت میں کام آئیں ڈاکوؤں کا حملہ اگر یورپ میں کسی مکان پر ہو تب بھی اور ہندوستان کے کسی مکان پر ہو تب بھی محلہ کے لوگ اس شخص کی مدد کے لئے دوڑیں گے ضرور کہ جس کے مکان پر حملہ ہوا ہے۔ لیکن یورپ کے "ہند" لوگ اس خیال سے دوڑیں گے کہ اگر ڈاکو گرفتار نہ ہوئے تو کل کو ہمارے گھر کی باری آئے گی۔ اور ہندوستانی "غیر ہند" اس خیال سے کہ ہمارا بھائی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مدد کرنی چاہیئے۔ اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ ہندوستان اور تمدن نے لوگوں کی ذہنیت کیا کر دی ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہندوستانی سب کے سب مجسمہ ایشیا ہوتے ہیں اور ان میں خود پرستی اور خود دشمنی

کا مادہ ہی ہی نہیں، یا یہ کہ اہل مغرب جذبہ ایثار سے بالکل نا آشنا ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہتا چاہتا ہوں کہ موجودہ تہذیب کا لوگوں کی معاشرت پر جو سیٹے بڑا اثر پڑا ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کی خود طلبی اور نفس پرستی بہت کچھ ترستی کو گئی ہے اور اکثر وہ اگر کوئی اچھا اور نیک کام بھی کرتے ہیں تو اس کا محرک فیاضی کے جذبہ کی بجائے خود پرستی کا جذبہ ہوتا ہے۔ آج سے پچاس برس پہلے تک کہ جب کہ مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب تمدن سے ہم اس قدر آشنا تھے بہت سے نیک اور مخلص لوگ ہمدردی یعنی نوع اور ہمدردی قوم کے جذبات لے کر اٹھتے تھے اور سالہا سال نہایت خاموشی کے ساتھ ہم قوموں اور ہم جنسوں کی خدمت کرتے تھے نہ انہیں کسی معاوضہ کی تمنا ہوتی تھی اور نہ شہرت کی آرزو، تب کہیں جا کر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ انہی فیاضی اور ایثار نفس کے کارناموں سے متاثر ہو کر انہی عورت اور تعظیم کرنے لگتے تھے اور ان کی پیروی کرنے اور ان کا حکم بجالانے کو ہر شخص اپنے لیے باعث فخر خیال کرتا تھا۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ شہرت اور عورت کے طلب گار ہوں خود ہماری صفت سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں اور گھر گھر جا کر اس بات کا زبانی اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم سے بڑی محبت ہے۔ ہم اپنے وطن کے عشق کے جذبات سے سرشار ہیں، ہماری جان اپنے فرقہ کے نام پر فدا ہے، اور ہم کونسلوں میں پہنچ کر اس طرح حکومت سے لڑیں گے اور مینوسپل کمیٹیوں میں اس طرح تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ مختصر یہ کہ اپنی ناک وہ خدمات کا بیان کر دے اعلان کر کے قوم کے پیشوا بن بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنی اس پیشوائی کو قائم رکھنے کے لئے انہیں اس میں بھی تامل نہیں ہوتا کہ ہر حاکم ضلع کی چو کھٹ پر روزانہ ایک سجدہ کر آیا کریں، اور اس میں بھی دریغ نہیں ہوتا کہ مذہب کا نام لے کر دونوں کو آپس میں لڑایا کریں اور یکھائیوں کے ہاتھوں سے

بھائیوں کے گلے کٹوایا کریں۔ پہلے وہ لوگ پیشوا اور رہنما بنے تھے جنہوں نے
 برسوں تک کسی لپٹ کے بغیر قوم کی خدمت کی ہو اور جنہیں قوم خود صفت سے آگے
 نکال کر کھڑا کر لے۔ اب پیشوائی اور رہنمائی اُن لوگوں کا حصہ ہے جو تحریر و تقریر، انجاء
 اور اشتہار غرض کہ ہر ممکن ذریعہ سے اپنی تعریف کے گیت خود گاتے پھرتے ہیں۔ خود
 سے آگے نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بجا اوقات جن کا انجام یہ ہوتا ہے کہ قوم
 انہیں اپنے آگے سے کہیں پیچ کر سب سے پچھلے صف میں پہنچا دیتی ہے۔ پرانے وقتوں میں صہول
 یہ تھا کہ نیکی کرا اور دیا میں ڈال "لیکن آج جس صہول پر "ہندپ" دنیا کا کام کر رہی
 ہے وہ یہ ہے کہ "باتیں بنا اور اپنا نام اچھا لے" اور ان دونوں صہولوں میں جو فرق
 ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اس تمام تفصیل سے یہ مقصد صرف یہ تھا کہ نئی تہذیب کا مقصد ایسا ہے کہ جو
 کچھ بھی کرو اس میں اپنا ذاتی فائدہ ضرور ملحوظ رکھو۔ بلکہ شاید یہ کہنا اور بھی زیادہ صحیح
 ہو گا کہ جو کچھ بھی کرو صرف اپنے لئے کرو اور ضمناً اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے
 تو سبحان اللہ! اسلام اس کے خلاف ہے اس بات پر مجبور کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے
 دوسرے بھائیوں کے درد سے بے خبر اور بے پروا نہ رہیں اور قریب کے رشتہ داروں
 کے بعد وہ ہم پر ہمارے پڑوسیوں کے حقوق قائم کرنا ہے۔ بارگاہِ ایزدی سے اپنے
 پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ **وَأَعْبُدُوا**
اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سُبُّهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَارْزُقُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينُ وَالْجُنَّارِ وَالْقُرْبَىٰ وَالْجُنَّارِ وَالْجُنَّارِ وَالْجُنَّارِ
الصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَالْبَنِ الشَّيْئِلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

یعنی لوگو! اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور

اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور
اجنبی پڑوسیوں اور پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور لڑائی غلاموں سے جو تمہارے
قبضہ میں ہیں ان سب کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پڑوسی کے جو حقوق ہم پر قائم کئے گئے ہیں ان
میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے ایک عیسائی
ایک یہودی، ایک پارسی، ایک ہندو اور ایک سکھ سب برابر ہیں۔ ہمارے
برابر کے گھر میں اگر ایک مسلمان رہتا ہے تو وہ بھی ہمارے سلوک کا مستحق ہے اور اگر
ایک عیسائی یا ہندو رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی سلوک سے پیش آنا ہم پر فرض ہے
اور یہ فرض بھی آج کل کی سیاسی دنیا کا سا فرض نہیں ہے کہ جس کوئی مٹنی نہیں ہوتے
بلکہ اس فرض کے متعلق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت تاکید
فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
یا رسول اللہ ان فلانہ تذکر من کثرۃ صلواتہا و صیامہا
و صدقاتہا غیر انہا توعدی جبر انہا بلسانہا
قال فی النار قال یا رسول اللہ ان فلانہ تذکر من کثرۃ صلواتہا و
صدقاتہا و صلواتہا و لا توعدی بلسانہا جبر انہا قال فی الجنۃ
یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں
عورت کی نسبت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز بہت پڑھتی ہے روزے بکثرت رکھتی ہے
اور بہت کچھ صدقہ و خیرات کرتی ہے لیکن اپنے ہمسایہ کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا
کرتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
فلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کم پڑھتی ہے روزے بھی کم رکھتی ہے
اور خیرات بھی برلے نام ہے کرتی ہے لیکن اس کے ہمسایہ کو اس کی زبان سے

کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو آپؐ فرمایا کہ وہ جنت میں جائیگی۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یارسل
اللہ الذی لا یؤمن جاورہ بوائقہ (بخاری و مسلم)
یعنی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قسم خدا کی وہ ایماندار نہیں ہے قسم خدا کی وہ ایماندار نہیں ہے قسم خدا کی وہ ایماندار
نہیں ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ کون ایماندار نہیں ہے۔ آپؐ فرمایا وہ شخص کہ جس پر بھی
اس کی ایذا دہی سے محفوظ نہ ہوں۔

عن عبد اللہ ابن مسعودؓ قال قال جریر بن عبد اللہ
الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو لی ذنبا و هو خلقک قال ثم
ای قال ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک قال ثم
قال ان تزنی حلیلتہ جاہل۔ الخی اخرہ

یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپؐ فرمایا کہ تیرا خدا کے ساتھ کسی کو
شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اس کے بعد
آپؐ فرمایا کہ تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ بڑے ہو کر تیرے
ساتھ کھائیں گے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو آپؐ فرمایا کہ تیرا اپنے بڑوسی
کی عورت سے حرام کرنا الخ

اسی مضمون کی ایک حدیث امام احمد کی مسند میں بھی منقول ہے مقداد بن الاسود
کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابؓ پر جہاکہ تم زنا کے بارے
میں کیا کہتے ہو جواب میں کہا گیا کہ حرام ہے۔ خدا اور رسول نے قیامت تک

نئے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کا دس عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اتنا سخت نہیں جتنا ہمسائے کی ایک عورت سے زنا کرنا۔ پھر اپنے دریافت فرمایا کہ تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حرام ہے۔ خدا اور رسول نے چوری کو قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے۔ اپنے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دس گھروں میں چوری کرے تو یہ اس کے لئے اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ ہمسایہ کے ایک گھر میں چوری کرنا۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنع جارسک ان یغزو خشبۃ فی جدارہ (مسلم بخاری)
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو اپنی دیوار میں کہوٹی گاڑنے سے نہ روکے۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن جارسا لجارۃ ولو فرسن
شاة (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑوسن اپنی بڑوسن کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اگرچہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ عن عائشۃؓ رضی اللہ عنہا قالت یا رسول اللہ ان لی جارسین فالی ایھما اھدی قال الی اقربھما
منک بابا - (بخاری و مسلم)
رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو بڑوسی ہیں ان میں سے کس کو تحفہ بھیجوں اپنے فرمایا کہ جس کا دروازہ ہمسائے کے گھر سے زیادہ قریب ہو۔

عن ابن عباسؓ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع و جارا جارا -
یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو وہ مؤمن نہیں ہے۔

پڑوسیوں کا حق شفعہ بھی اسلام ہی کی برکت ہے اور اسلام کی پڑوسیوں کے ساتھ اس عایت میں کچھ ایسی خوبیاں مضمر تھیں کہ دوسرے مذہب والوں نے بھی اسے خفیت سے تغیر و تبدل کے ساتھ اپنا قانون بنا لیا ہے۔ ایک حق شفعہ ہی پر کیا منحصر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے قوانین اگر کتابوں کی بجائے مسلمانوں کی زندگیوں میں دیکھنے کو مل سکتے تو آج اسلام کا ایک قانون بھی ایسا نہ ہوتا جسے تمام دنیا قبول کر چکی ہوتی۔ لیکن اس مصیبت کو کیا کیا جائے کہ غیر مسلم تو درگزر رہے آج خود مسلمانوں کو بھی لکھ لکھ کر یہ بتائے جانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں اور ان کے خدائے ان کے لئے کیسا قانون بنایا ہے۔ مسلمان اگر آج مسلمان ہوتے تو دنیا میں وہ کون سا انسان ہو جو ایسے اچھے پڑوسیوں کے پاؤں دھو دھو کر نہ پتیا اور ان کے لئے اپنی جان تک دینے کو تیار نہ ہوتا۔ مسلمان کیوں مسلمان نہیں ہیں اور کیوں آج ان پر ”اچھے پڑوسی“ کا لقب صادق نہیں آتا اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ ان علمائے کرام کے ذمہ ہے جو امت مرحومہ کے پیشوا، علم دین کے محافظ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور جن میں سے اکثر نے صرف زبان سے اللہ اللہ کر لیتے یا دن میں دو چار مرتبہ درود شریف پڑھ لینے کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ یا پھر ان فقرا اور صوفیاء کے ذمہ ہے جن کی بیشتر تعداد

سرسے سے شریعت کے تمام قوانین ہی کو فضول اور بیکار سمجھے بیٹھی ہو اور جن کے نزدیک اسلام کے صرف یہ معنی رہ گئے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اند کوئی عمل پڑا لیا۔ علما، ہوں یا صوفیاء جبکہ وہ خود ہی اسلام کا مقصد صرف ذاتی سی بات کو سمجھتے ہیں کہ زبان سے دو چار عربی کے لفظ یا دیوان حافظ کا کوئی فارسی کا شعر ادا کر دیا جائے تو پھر غریب عوام اگر مذہب سے ناواقف محض رہ کر انسان کامل بننے کی بجائے جیٹوں جاہل بن جائیں تو کیا تعجب ہو بیماری زبانوں پر ہر وقت یہ دعویٰ رہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر حقیقتاً ہم مسلمان ہوتے تو یہ شرف ہمارے لئے بالکل بجا طور پر فخر کا باعث بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم اچھے ماں باپ ہیں نہ اچھی اولاد ہیں نہ اچھے میاں بیوی ہیں اور نہ اچھے پڑوسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک اگر صحیح ہے کہ جو شخص اچھا پڑوسی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے متعلق کیا خیال کریں جبکہ ہمارا شعار یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں بھی یہی فکر ہستی ہے کہ کس طرح پڑوسی کے مکان کی بگڑی سی زمین اپنے مکان میں شامل کر لی جائے یا یہ کہ پڑوسی کو کس طرح اس قدر تنگ کیا جائے کہ وہ مجبور ہو کر اپنا مکان ہمارے ہاتھ فروخت کر ڈالے اور ہمارے مکان میں جو بیچھڑکائی کمی ہو وہ اس طرح پوری ہو جائے۔ ایک روایت ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اپنے فرمایا کہ اگر وہ تم سے مدد کی درخواست کرے تو مدد دو تو فرمیں مانگے تو فرمیں دو۔ محتاج ہو تو اس کے ساتھ سلوک کرو۔ بیمار ہو تو عیادت کرو۔ مر جائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ۔ خوشی کے موقع پر تہنیت اور غمی کے

موت پر تعزیت بجالاؤ۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ اٹھاؤ کہ اس سے اس کے گھر کی ہوا اڑے۔ منے پہل خریدو تو اسے بھی پیچو اور اگر نہ بیچ سکو تو انہیں پوشیدہ رکھو اور اپنے بچوں کو پہل پاتھ میں لئے باہر نہ جانے دو تاکہ اس کے بچے دیکھ کر نہ کڑھیں۔ کیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں۔

لوڈی غلاموں کے ساتھ برتاؤ

جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے ان کا اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے لوڈی غلام رکھنے کی اجازت دی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کسی صورت اور کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے اپنے ہی جیسے انسان کی غلامی کرے۔ اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پیشتر سولی کا جبر کی طرح آدمی بیچے جاتے تھے اور صرف ٹھوڑے سے روپے دیکر ایک انسان دوسرے انسان کی جان و مال کا اسی طرح مالک بن جاتا تھا کہ جس طرح ایک ہیٹر بلکی یا گھوڑے اور اونٹ کا بن جاتا ہے جیسے جیسے روکیوں اور لڑکوں کو اکثر قرآن لوگ پکڑ لیجاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں انہیں بیجا کر بڑی بڑی قیمتوں پر فروخت کر ڈالتے تھے اور اس طرح روپے کے بدلے میں خریدے ہوئے لوڈی غلاموں کے ساتھ ہر قسم کا برے سے بڑا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ اچھے خاصے انسان ہونے کے باوجود ان کینروں اور غلاموں کی کوئی عزت نہ ہوتی تھی اور اپنے مالک کے ادنیٰ سے اشارے پر ہر ان کا فرس تھا کہ اپنی جان تک بلا تکلف قربان کر دیں۔ ظالم اور خونریزی کے دلدادہ بادشاہ بعض اوقات محض اپنی ذرا سی تفریح کے لئے یا اظہارِ رفاقت کے لئے اپنے

غلاموں کو علم دیدیا کرتے تھے کہ خاموشی کے ساتھ اگر جلاؤ کے سامنے سر جھکا کر
 کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ ایک ضربِ شمشیر کا مرتب سے جدا کرنے کا شکل سے
 مشکل اور ذلیل سے ذلیل کام اُن کے سپرد کر دیئے جاتے تھے اور اس قدر محنت
 شاقہ برداشت کرنے کے بعد انہیں جو خوراک بجاتی تھی وہ بالعموم ایسی ہی ہوتی
 تھی کہ جسے معمولی انسان نہ کھا سکیں آقا اور مالک کے ایک کثیر اور ایک غلام
 پر ہر قسم کے حقوق تھے۔ لیکن یہ نصیب غلام کا کوئی حق قابلِ تسلیم نہ تھا۔
 غلامی کی صرف یہی ایک قسم نہ تھی جو دنیا میں رائج تھی۔ زرخیز غلاموں
 کے علاوہ شخصی حکمرانوں کی تمام رعایا بھی اپنے بادشاہ کی غلام ہوتی تھی اور ایک
 شخص محض اس سبب سے کہ وہ اتفاق سے کسی بادشاہ کے گہر پیدا ہو گیا ہے
 لاکھوں کروڑوں اپنے ہی جیسے انسانوں کی جان مال کا مالک تصور کیا جاتا تھا۔ رعایا
 کے افراد میں سے اگر بادشاہ روزانہ ایک شخصوں کی جان محض اپنی خوشنودی
 مزاج کی خاطر لے لیا کرتا تھا تو یہ بات نہ خلافِ قانون تھی اور نہ قابلِ شکایت
 اور بادشاہ تو بڑی چیز ہی۔ پھر سیندار اور تعلقہ دار کو اپنی ملکہ و مقبوضہ زمین پر
 آباد ہونے والے غریب کسانوں اور مزدوروں کے متعلق یہی حقوق حاصل تھے۔ ہر طرف
 طاقت پرستی کا دور دورہ تھا اور اُن تھوڑے سے خوش نصیب انسانوں کے علاوہ
 کہ جو بادشاہوں کے یا امیروں اور رئیسوں کے گہر پیدا ہو جاتے تھے باقی تمام
 خدا کے بندے جو کسی شخصی حکومت میں رہتے ہوں بالکل صحیح معنوں میں غلام
 تھے اور ان میں اور معمولی زرخیزہ غلاموں میں اگر کچھ فرق تھا تو صرف اس قدر
 کہ خرید کردہ غلاموں کی تو سرے سے ہستی ہی سوسائٹی میں تسلیم نہ کی جاتی
 تھی اور ایک خود مختار شخصی حکمران کی رعایا کو انسان ضرور تسلیم کیا جاتا تھا اور
 اپنے خانگی کاموں میں سے اکثر کے متعلق انہیں اس بات کی آزادی حاصل تھی

کہ جس طرح چاہیں کریں۔ قانون حق اور انصاف صرف بادشاہوں اور حکمرانوں کی مرضی اور حکم کے دوسرے نام تھے۔ اور ان سے سرکاری کی مجال اسی شخص کو ہو سکتی تھی جو اپنی جان سے تنگ آچکا ہو۔

خدا کی پیرا کی ہوئی ذلیل سے ذلیل مخلوق جن میں تھے اور بندر سب شامل تھے کامل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ لیکن خدا کا پیدا کیا ہوا شرق المخلوقات انسان محض تہذیب اور تمدن کی بدولت اس بات پر مجبور تھا کہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کو اپنا خدا سمجھتا رہے اور اپنے ضمیر اور اپنی مرضی کو بالکل اسی کا تابع فرمان بنا دے۔ ہر ذلیل سے ذلیل جانور کو تو یہ آزادی حاصل تھی کہ خدا کی زمین پر جہاں چاہے جائے، جو کچھ چاہے کھائے جس طرح چاہے اُسکے جس طرح چاہے بیٹھے اور اگر کوئی دوسرا اسی جیسا جانور اس کے ایک سنگ یا ایک لات مارے تو یہ بھی جواب میں اس کے پیٹے میں دونوں سنگ بھونک دے یا دو لٹیوں سے اس کا منہ توڑ دے لیکن انسان کو سب سے زیادہ شریف مخلوق ہونے کے باوجود اس قسم کی کوئی آزادی حاصل نہ تھی۔ وہ اس بات پر مجبور تھا کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی جوتیاں کھائے اور دم نہ مارے۔ وہ اس بات پر مجبور تھا کہ رات دن محنت کر کے دولت پیدا کرے اور لیجا کر اسے ایک اپنے ہی جیسے انسان کے قدموں میں محض اس لئے ڈال دے کہ مراد تمدن نے اس انسان کو اس کا آقا یا بادشاہ بنا دیا تھا۔ خدا کی بہترین مخلوق کا ایک فرد اور خدا کا اس دنیا میں خلیفہ ہونے کے باوجود ایک انسان اس بات پر مجبور تھا کہ خدا سے کہیں زیادہ سرگرمی کے ساتھ اس ایک انسان کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے جسے اتفاقات نے صاحبِ زیریا صاحبِ طاقت بنا دیا ہے اور اپنا مال، اپنی جان، حتیٰ کہ اپنا ایمان

تک اس طاقتور ہستی کے قدموں میں نشانہ کرے۔

دنیا میں ہر قسم کی مخلوق میں خدا نے پاک نے تراویادہ کی دو صنفیں پیدا کی ہیں اور ان دونوں کے ملنے سے اس نوع کا ایک فرد مکمل ہوتا ہے۔ ان دونوں صنفوں کے درمیان اس پیدا کرنے والے نے کوئی اور تفریق نہ رکھی تھی بجز اس کے کہ ایک کے بعض جسمانی اعضاء دوسرے سے مختلف ہوں اور حیوانی دنیا کا مشاہدہ کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ چاروںوں کے اندر ایک تراویادہ میں درجہ اور حیثیت کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن اشرف المخلوقات نے یہاں بھی اپنی ڈیڑھ انینٹ کی مسجد الگ چنی اور یہاں بھی ذرپرستی اور طاقت پرستی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہی۔ اتفاقات نے مرد کو عورت کی بنسبت کسی قدر زیادہ صاحب طاقت بنا دیا، اور چونکہ تمدن کے قواعد نے روزی کمانا اس کے ذمہ کیا تھا۔ اس لیے وہ پیسہ بھی اسی کے ہاتھ میں پہننے لگا اور بد نصیب عورت بالکل اسی قدر انسان ہونے کے باوجود کہ جس قدر اس کا خاوند انسان تھا، اس بات پر مجبور کر دی گئی کہ ہر وقت خاوند کی غلامی کیا کرے اور اس کے تمام جائز و ناجائز احکام کی پابندی اپنے اوپر فرض ٹھہرا کرے اور اس کے بالمقابل مرد پر اس کا کوئی حق سوا بیٹی کے نزدیک قابل تسلیم نہ ہو۔ اسلام سے پیشتر یہ دنیا کیما تھی غلاموں کی ایک بے انتہا بڑی ہستی تھی جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام ہی غلام بھرے ہوئے تھے اور ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے غول میں ایک انسان دوسروں سے بالاتر نظر آتا تھا جسے انسانی زبان میں بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس ایک بالادست اور پر قوت ہستی کو ہزاروں اور لاکھوں اپنے ہی جیسے انسانوں پر یہ حق اور یہ اختیار حاصل تھا کہ یہ یک جنبش ابرہ

جسے چاہے اس کی زندگی ختم کر دے، جسے چاہے اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے دو روٹیوں کو محتاج بنائے، اور جسے چاہے اس کی بیوی، بیٹی، یا بہن کو خوشی اور رضا مندی سے نہیں بلکہ باجبر اس سے چھین لے اور غلاموں کے گتے اور گروہ اس بات پر مجبور تھے کہ ان تمام مظلوم کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا کریں۔ زبردستی اور ظلم کی مثالیں جانوروں میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں اور بے زبان دنیا میں بھی اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کسی شریر النفس گھوڑے نے بے وجہ و سبب کسی دوسرے گھوڑے کے لات سید کر دی یا کسی بد معاش بیل نے بے گناہ ویسے قنور کسی دوسرے بیل کے پیٹ میں سینک بھونک دیا۔ لیکن وہاں مظلوم اس بات پر مجبور نہیں ہوتا کہ ان ایذاؤں کو خوشی سے برداشت کرے بلکہ اسے بھی پورا پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ اتنے ہی زور سے اپنی لاتیں یا سینک بھی استعمال کرے اور ظالم کو کلمہ بچکھڑا کرے کہ یہ تو کی جواب دے۔ حیوانی دنیا کا کوئی فرد کسی حالت میں بھی اپنے ہی جیسے جانوروں کو اپنی خدمت پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور یہ "شرف" صرف ان شرف المخلوقات ہی تک محدود ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے سجدے کرتے ہیں اور دو روٹیوں کی خاطر اسکی غلامی میں لگے رہتے ہیں۔ فطرت نے دوسرے جانداروں کی طرح میں بھی یہی سبق سکھایا تھا کہ ضرورت کے وقت یا ہم متفق اور متحد ہو جائیں اور قوم یا فرقہ کے اندر جو سب سے زیادہ عقلمند سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ قوم کی خدمت کرنے والا ہو اسے اپنی جماعت کا امیر یا سردار بنالیں۔ لیکن ہم فطرت کے سکھائے ہوئے سبق کو بھلا دیا اور ہر اس شخص کی سرداری اور حکمرانی قبول کر لی جو ہمارے انتخاب کی بدولت نہیں بلکہ محض اپنی طاقت

کے بل بوتے پر خود ہی صف سے آگے نکل کر کپڑا ہوجائے اور ہم پر حکومت کرنے لگے۔

اسلام مذہب فطرت ہوا اور وہ کسی ایسی چیز کو رد نہیں رکھ سکتا جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ اس لئے اس نے سب سے پہلے تو شخصی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کی بجائے ایسے جمہوری طرز حکومت کی بنیاد ڈالی جو فی حقیقت اور صحیح معنوں میں جمہوری طرز تھا۔ اس نے ایک فرد واحد کو امیر جماعت یا حکمران مقرر نہ کر دیا۔ لیکن صرف اسی صورت میں کہ جب اسے تمام جماعت نے خود ہی منتخب کر کے اپنا سردار بنایا ہو۔ اس کے بعد اس نے فرقہ نشینوں کی حالت زار کی طرف توجہ کی اور سوسائٹی میں انکا اپنا ایک درجہ اور ایک مستقل حیثیت قائم کر کے انہیں مردوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ ہزاروں اور لاکھوں غلاموں کو اس طرح نجات دلانے کے بعد اسلام نے ان معدودے چند بد نصیبوں کی بھی دستگیری کی جو روپے کے بدلے میں خرید کر یا لڑائیوں میں گرفتار کر کے غلام بنائے گئے تھے۔ ان میں سے بھی روپے کے بدلے میں انسانوں کے بیچے جانے کی تو اسلام نے ممانعت کر دی اور پھر ان گنتی کے دس بیس پچاس آدمیوں کی حیثیت غلامی کی تسلیم کی جو میدان جنگ میں گرفتار کیئے گئے ہوں اور ان کے ساتھ جس قسم کے برتاؤ کا اپنے پیروؤں کو حکم دیا اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلام کسی صورت اور کسی حالت میں بھی اس کا رد دار نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی غلامی کرے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث منقول ہو کہ: قال اللہ تعالیٰ نلثہ انا خیمہم یوم القیمۃ سراجا اعطی بنی ثمر غدر و سراجا باع حرا ثمر اکل ثمنہ و سراجا استاجر اجیرا

فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ الْعَمَلُ وَلَمْ يُؤْفَ بِهِ أَجْرًا -

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تین شخص ہیں جنکا قیامت کے دن میں دشمن ہوں گا۔ ایک وہ جس نے مجھے ضامن دیا اور پھر دعا کی۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے مزدوری ٹھہرا کر کام تو پورا لے لیا اور اس کی اجرت پوری نہ دی۔

اس حدیث سے یہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اسلام کسی آزاد انسان کے بیچے جانے کو جائز قرار نہیں دیتا اور اس کی نگاہ میں ایسا شخص غلام نہیں ہے جو آزاد تھا اور اب کسی نے اسے پکڑ کر کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ آزاد انسانوں کی تجارت کو ممنوع، عورتوں کی غلامانہ حالت اور حیثیت کو ناجائز اور شخصی حکمرانوں کی حکومت کو ناقابل تسلیم قرار دینے کے بعد صرف وہ چند انسان غلامی کی حیثیت میں باقی رہ گئے جو اسلام سے پیشتر بیچے اور خریدے جاتے تھے یا پھر وہ جو بحالت جنگ گرفتار کئے جائیں۔ جنگ کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جو روز بروز ہوا کرے اور لوگ غلام بنتے رہیں اور غلاموں کی موجودہ جماعت بھی دس میں پچاس برس کی ہو چکی ہو۔ میں یہاں تھی اس لئے اسلام نے ایسا امتناعی حکم صادر کرنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی کہ جس کی رو سے اس قسم کی غلامی بھی فوراً بند ہو جائے۔ بلکہ بجائے اس کے دوسرے طریقوں پر غلاموں کی حیثیت اور حالت کی درستی کی کوشش کی۔

خدا نے پاک کی طرف سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤْا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَوَالَّ

الْمَالِ عَلَىٰ حَبِيبِهِ ذِي الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْتَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَاقِ -

یعنی نیکی پر نہیں ہے کہ تم پورب یا بچم کی طرف کو منہ کر کے کہڑے ہو جاؤ بلکہ نیکی تودہ ہے کہ جو کوئی خدا پر روز قیامت پر فرشتوں پر خدا کی کتاب پر اور خدا کے نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں اپنا مال غریب شتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دے اور لوگوں کی گزریں غلامی سے چھڑائے گو یا خدا نے پاک کے نزدیک انسان کے جو کام حقیقی نیکی میں اعلیٰ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا اور کرایا جائے اسلام نے صرف اس غرض سے کہ غلاموں کی جو تعداد موجود ہے اس میں جلد سے جلد کمی آجائے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ مقرر کر دیا کہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوْنِ إِيمَانُكُمْ قَدْ لَكِن يُؤْخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

یعنی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تمہاری قسموں میں سے جو لغو اور بے معنی ہیں ان پر تو خدا تم سے کچھ مبراخذہ نہیں کرتا لیکن اگر تم بکی قسم کہا لو اور پھر اس کے خلاف کرو تو خدا تم سے اس کا مبراخذہ کرے گا اور اس قصور کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دینا ہے جیسا تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کو کہڑے بنا دینا یا ایک غلام آزاد کر دینا۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی غلام کے آزاد کرنے کو ایک گناہ کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ نِسَاءَهُمْ

يَعُوذُونَ لَهَا قَالُوا لَوْ اَفْتَكِرُ يُرْسَقَبَةُ مِن
قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّهَا

یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی ان سے کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں کی جگہ ہے اور جدا ہو جاتے ہیں وہ اگر پھوٹ کر وہی کام کرنا چاہیں یعنی بیوی کو بیوی بنا لینا چاہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے۔

غلاموں کو آزاد کرانے کے یہ راستے نکالنے کے علاوہ مسلمانوں کو اس بات کی بھی انتہائی تاکید کی گئی تھی کہ وہ کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بالکل مساویانہ برتاؤ کریں اور ان کی پرورش اسی طرح کریں جس طرح اپنے بچوں کی کرتے تھے۔

حکم ملا تھا کہ وَ اَنْكَحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالطَّيْلِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اَمَّا بَكُمْ اِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی

مسلمانو! اپنی بیواؤں کے نکاح کر دو اور اپنے غلاموں و کنیزوں میں سے انکے جو نیک ہوں۔ اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔

مطلب یہ ہے کہ لونڈی غلاموں کو بہتر بکری نہ سمجھ لیا جائے اور یہ نہ ہو کہ ان سے اپنے کام تو خوب اچھی طرح کرائے جائیں اور ان کی ضرورتوں اور خواتینوں کی کوئی پروا نہ کی جائے۔ اسلام سے قبل کنیزوں سے یہ کام بھی کیا جاتا تھا کہ انکے آقا انہیں حرام کاری پر مجبور کرتے تھے اور اسے ایک ذلّت آمیز زندگی بنا رکھتا تھا۔ اسلام نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت کر دی جتنا بڑا باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

اِنَّ اَسْرَدَنَ تَحْصِيًّا لَتَبْتَ عَوَاغِرَ خَلِّ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

یعنی لوگو تمہاری کنیز میں جو پاکدامن رہنا چاہیں انہیں حرام کاری پر دنیاوی زندگی کے عارضی فائدہ کے لئے مجبور نہ کرو۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کا خیال اس طرف منتقل ہو کہ اگر کنیز پاکدامن نہ رہنا چاہے تو اس صورت میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسے حرام کاری پر مجبور کیا جائے۔ لیکن یہ صرف ایک لفظی دھوکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کنیز پاکدامن رہنا نہیں چاہتی وہ تو خود ہی حرام کاری پر رضامند ہے اسے مجبور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے مجبور کرنے کی ضرورت تو صرف انہی کنیزوں کے پیش آئے گی جو پاکدامن ہوں اس لئے ممانعت بھی انہی کو مجبور کرنے سے کی گئی ہے۔

غلاموں کے آزاد ہونے میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اسلام نے مکتا بہت کا بھی حکم دیا ہے۔ مکتا بہت سے مراد یہ ہے کہ غلام اپنے مالک سے ایک رقم مقرر کر لے کہ اتنا روپیہ لیکر تم مجھے آزاد کر دینا اور پھر محنت مزدوری کر کے مقررہ رقم ادا کرے۔ خدا نے پاکدامن کے حکم پر کہہ دیا اَلَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكَسْبَ عَمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبَوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۚ وَالَّذِيْنَ اَشْكُرُ

یعنی تمہارے غلاموں میں سے جو مکتا بہت کرنا چاہیں تم ان کے ساتھ مکتا بہت کر لیا کرو۔ اگر تم ان میں بہتری کے آثار پاؤ اور خدا کے مال میں سے جو کچھ تمہیں ملے۔ رکھا ہو ان کو بھی دو۔ گویا مقصد یہ ہے کہ جو اچھے خاصے انسان اتفاقات کی بدولت ہماری غلامی میں آگئے ہیں انہیں غلام رکھ کر ان کی زندگی کو تباہ نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر ان میں ہمیں ایسی قابلیت اور استعداد نظر آئے کہ وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آزاد ہونے میں انکی پوری

طور پر مدد کریں اور یہی نہیں کہ کچھ روپیہ لیکر انہیں آزاد کر دیں بلکہ اپنے پاس سے انہیں کچھ روپیہ دینا بھی چاہیے تاکہ وہ اپنی آزاد زندگی اچھی طرح شروع کر سکیں اور یہ آسانی کامیاب ہو جائیں۔

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غلاموں، یتیموں، بیواؤں اور عورتوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ غلاموں کے ساتھ براؤ کرنے کے متعلق آپ کے بہت سے احکام ہیں۔ عَن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم بشر اساکم الذی یا کل وحده و یجیل عبدہ و یمنع سافدہ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں بہترین شخص کون ہے، وہ جو تمہا کھاتا ہو اور اپنے غلام کے کوڑے مانتا ہو اور اپنی بخشش اس سے روک لیتا ہو یعنی اسے کچھ نہیں دیتا۔ عَن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدہ فلیطعمہ و ما یا کل و لیلبسہ مما یلبس و لا یكلفہ من العمل ما یغلبہ فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه علیہ (بخاری مسلم) یعنی ابو ذر سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو بڑی غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں خدا نے تمہارا زیر دست کر دیا ہے تو جس شخص کے بھائی ہیں کو خدا اس کا زیر دست کرنے تو لے وہی کھانا کھلائے جو خود کھائے اور وہی پہنا دے جو خود پہنتا ہے اور اس سے کوئی ایسا کام نہ کر لے جو اس سے کیا نہ جاسکے اور اگر کہیں اس سے ایسا کام لے بھی کہ جو اس کی طاقت

سے باہر ہی تو اسے اس کام میں خود مدد دے۔

عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلث من کنت
فیہ یسر اللہ شفقہ وأدخلہ جنتہ رفیق بالضعیف وشفقة
علی الوالدین وإحسان الی المملوک

یعنی حضرت جابر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے
کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں ہوتی ہیں اس کی موت خدا آسان
کر دیتا ہے اور اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔
اس باپ کے ساتھ نیکی اور مہربانی سے پیش آنا اور لونڈی غلاموں کے ساتھ اچھا
سلوک کرنا۔ عن سرافع بن مکیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال حسن المملکۃ یمن وسوء الخلق شوم۔ یعنی راف بن مکیث
سے روایت ہے کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی غلاموں کے ساتھ
اچھے خلق سے برتاؤ کرنا برکت کا موجب ہے، اور برائی سے پیش آنا بے برکتی کا
باعث۔

اسلام سے پیشتر عرب میں اور ایک عرب پر کیا منحصر ہو دنیا بھر میں غلاموں کو
مارنے بیٹنے کا عام رواج تھا اور بات بات پر مغلوب الغنیظ آقا اپنے لونڈی غلاموں
کو روئی کی طرح دھن کر رکھ دیتے تھے۔ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی نفی
کی چنانچہ حدیث ہے۔ عن ابن مسعودہ کہ انصاری قال کنت اضرہا
غلاما لی فسمعت من خلفی صوتا علما یا مسعود اللہ اقدر
علیک فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقلت یا رسول اللہ ہو صخر لوجه اللہ فقاتل ما اولم
تفعل للفتات النساء (مسلم)

یعنی ابوسعود انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پہنچے سے یہ آواز آئی کہ اے ابوسعود جان کہ خدا تجھ پر اس سے زیادہ قدرت کہتا ہے۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے جلدی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آزاد کیا فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تجھے جھلس دیتی۔

غلاموں کے قصور اور خطائیں معاف کرنے کے متعلق بھی رسول پاک ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کمر تعفوعن الخدم فسکت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما کانت الثالثة قال اعفوا عنه کل یوم سبعین مرة (ترمذی - ابوداؤد) یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہو کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے غلاموں کے قصور کتنی مرتبہ معاف کر دیا کریں، آپ خاموش ہوئے اس نے پھر اسی سوال کو دہرایا۔ آپ پھر بھی چپ ہوئے، جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز ستر مرتبہ معاف کیا کرو۔

آزاد انسان کا بیچا جانا اسلام کے احکام کی رو سے قطعاً ممنوع قرار پا گیا جو غلام پہلے سے موجود تھے انہیں آزاد کرانے کے لئے طرہ طرح کے راستے نکال دیئے گئے۔ یعنی بعض کو گناہوں کے کفارہ میں آزادی دلائی گئی اور بعض کو یہ کہہ کر کہ غلام کا آزاد کرانا ایک نیکی ہے اور تمام کے تمام کے آزاد ہونے تک ان کے ساتھ بالکل بھائیوں کا ساتھ دینا و کرنے کا حکم دیدیا گیا اور پھر خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی کر کے مسلمانوں

کو عملاً بھی یہ سبق دیدیا کہ اتفاقات اگر کسی شخص کو غلام بنا دیتے ہیں تو اس سے اس کے شرف انسانیّت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور یہ سب کچھ کرنے اور دنیا سے یاد دہانیوں کی غلامی، خاوندوں کی غلامی، غمگنہ قسم کی غلامی مٹا دینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہی کہنا چاہتا ہے کہ اسلام غلامی کا حامی ہے تو اب اس کے منہ اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ ہم بیشک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقل کا ماتم کریں۔

قوم کے بچوں یعنی یتیموں کے ساتھ برتاؤ

کوئی قوم یا اس کی قومی زندگی موجود نہ ہو جاتی۔ اس لئے اگر اپنی قوم کو زندہ اور بہتر ترقی رکھنا مقصود ہے تو ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ قوم کے بچوں کی طرف توجہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو انہیں اپنے سے بہتر بنادیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ کل کو ہماری جگہ ہی بچے لیں گے اور انہی کا نام قوم ہو گا۔ ہر زندہ قوم آج ہی کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو علم و مینر سکھانے اور انہیں اچھے انسان بنانے پر قوم کا ایک بڑا سرمایہ صرف کیا جاتا ہے اور انہیں تعلیم دلا کر بہتر سے بہتر انسان بنادینے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ہماری قوم کی ترقی کی بجائے تنزل کریگی اور دنیا میں ہم نے آباد اور ہمارے آباد اجداد نے اپنی کوشش اور محنت سے جو جگہ حاصل کر لی تھی اُسے کھو دیگی۔ یہ بات اسلام کے پیش نظر تھی اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ انفرادی طور پر اپنے اپنے بچوں سے چونکہ سب کو محبت ہوتی ہے اس لئے انہیں تو سب خوب کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور جہاں تک بن پڑتا ہے پڑھا لکھا بھی دیتے ہیں لیکن پرانے بچوں کی طرف کوئی زیادہ التفات نہیں کرتا۔ اس لئے بالعموم یتیم بچے بہت ہی خراب حالات میں پرورش پاتے ہیں اور اکثر جاہل مطلق رہ جاتے ہیں جو بچے ہیں آج لاوارث اور یتیم نظر آ رہے ہیں کل تک ان کے بھی والدین موجود تھے

اور تھے بھی ہماری ہی قوم میں سے۔ پھر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ محض اس مورد اتفاق کی بنا پر کہ اُن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو اب ہم انہیں کس پر سی اور بیسی کی حالت میں چھوڑ دیں اور تباہ و تہرباب ہونے دیں۔ اگر فائدہ کشی اور فلاح کی بدولت یہ بچے مر جاتے ہیں تب بھی قوم ہی کا نقصان ہوتا ہے اور اگر وہ اوارہ جاہل اور بد اطوار بن کر بڑے ہوتے ہیں تب بھی قوم ہی کا نقصان ہے اس لئے قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر قیم بچے کے حال پر نگاہ رکھے اور جن بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو اُن کی نہایت اچھے اور مناسب طریقے پر پرورش کرے تاکہ قوم کے ہونہار فرزند بے وجہ وبے سبب مرنے یا بگڑنے نہ پائیں۔

پہنچیبی سے مسلمانوں نے جس طرح اسلام کے اور تمام احکام سے بے پرواہی برتنی شروع کر دی ہے اسی طرح قوم کے یتیموں کو بھی کس پر سی کی حالت میں چھوڑ دیا ہے اور آج ایسی ہزار ہا مثالیں موجود ہیں کہ اچھے خاصے کہاتے پیتے شریف ماں باپ کے بچے جو کل تک بڑے ناز و نعم میں پرورش پا رہے تھے آج بھیک گسے کڑھوں سے اپنا گذارہ کرنے پر مجبور ہیں۔ ان بھیک مانگنے والے یتیموں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے ہونہار اور لائق بچوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں اگر معقول تعلیم اور تربیت میسر آجاتی تو وہ قوم کے لئے مایہ ناز بن جاتے۔ لیکن صرف ذرا سی قوم کی بے توجہی کی بدولت وہ ایک گداگر یا ایک چور کے درجہ سے آگے نہیں بڑھنے پاتے۔

مسلمانوں میں آج ایسے خبیث اور ناپاک لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اگر اپنے کسی رشتہ دار کے بچے کے ولی اور سرپرست بن جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کے مال اور اس کی جائیداد کی اچھی طرح حفاظت کریں اور اس یتیم کو عمرہ تربیت و درمنا سبب تعلیم دلائیں خود ہی اس کا مال کھا جاتے ہیں اور اس کی

اور اس طرح یتیموں کی مدد کرنے کو نیکی قرار دیا گیا ہو۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ **وَأُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** ۵
یعنی وہ لوگ نیک و نیکو کار ہیں جو اللہ کی محبت میں محتاج اور یتیم اور

قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

یتیموں کے مال کے متعلق بہت ہی سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہو کہ کوئی اسے اپنے صرغ میں نہ لائے اور اگر استعمال کرے تو صرف ایسے کاموں میں کہ جن میں خیر و یتیم کا فائدہ ہو جتنا پھر ارشاد ہوا ہو کہ **وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَسْبَدْ لَهُمُ الْخَبِيثَاتُ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا** ۶
یعنی اے مسلمانو! یتیموں کے مال اُن کے حوالے کر دو اور طیبات کے بدلے حرام مال نہ لو (یعنی اپنا خراب مال دیکر یتیموں کا اچھا مال نہ لو جیسا کہ لوگ لٹریا کرتے تھے) اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر خورد و برد نہ کرو کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْغُوا أَمْوَالَكُمُ الْبَيْنَ ظُلْمًا
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۷
یعنی جو لوگ ناجائز طور پر یتیموں کے مال کو خورد و برد کرتے ہیں وہ اپنے ہیٹ میں لگا کر بھرتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں پڑیں گے۔

ایک اور مقام پر یہ حکم دیا گیا ہو کہ **وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِآلِئِهَا حَسَنًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ** ۸
یعنی اے لوگو! یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا سوائے ایسی صورت کے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پوری پوری کرو۔

تیموں کے مال کے متعلق ایک حکم یہ بھی ہے کہ وَلَا تَوَلُّوا السُّفَهَاءَ
 أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا وَلَا تَسْلُمُوهُمْ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا مَلَكَوْا الثَّكُلَ
 فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 هَآءَا سِرًّا فَآوٍ ۚ وَإِن تَكْبَرُوا فَمِنْكُمْ كَآفٌ غَنِيًّا ۚ فَلَيْسَتْ تَعْفَىٰ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

یعنی مال جس کو خدا نے تمہارے لئے ایک طرح کا سہارا بنایا ہے ان تیموں
 کے حوالے نہ کرو جو کم عقل ہوں۔ اس میں سے اُن کے کھاتے پہنچنے پر صرف کرو
 اور انکو نرمی سے سمجھا دو کہ یہ تمہارا ہی مال ہے اور ہم جو اس کی حفاظت کرتے
 ہیں تو تمہارے ہی فائدہ کے لئے کرتے ہیں اور تیموں کو دنیا کے کاروبار میں لگا
 رکھو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اس وقت اگر ان میں صلاحیت دیکھو
 تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تم ایسا نہ کرنا کہ ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے
 جلدی جلدی اُن کا سب مال فضول خرچ کر ڈالو اور اُن کا مال کھاپی جاؤ اور
 جو دلی یا سرپرست مالدار ہو اُسے تیم کا مال اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچنا چاہیئے اور
 جو فقیر ہو تو اس کے لئے جائز ہو کہ دستور کے مطابق بقدر ضرورت اس میں سے
 کھالے اور جب اُن کے مال اُن کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ ورنہ
 حساب لینے کو تو حقیقت میں اللہ ہی ہے۔

تیم رکوں کی بنسبت تیم رک کیوں کی مٹی اور بھی زیادہ پلید ہوا کرتی
 مٹی اور وہ لوگ ان کے حق کی وجہ سے یا اُن کی جائداد وغیرہ کی وجہ سے اُن کے

ساتھ نکاح تو کر لیتے تھے لیکن نکاح کے بعد ان کے حقوق انکو پا کھل نہ دیتے تھے۔ کیونکہ ان کا کوئی وراثت ہوتا نہ تھا کہ انہیں ان کے حقوق دلانے کی کوشش کرتا۔ اسلام کی دور میں نگاہ سے یہ چیز بھی پوشیدہ نہ رہی اور خدائے پاک نے اس کے متعلق بھی خاص طور پر حکم نازل فرما دیا۔

وَسَيَسْأَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَرَّ عَنْهُنَّ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

یعنی اے پیغمبر لوگ تم سے یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم مانگتے ہیں تو تم انہیں سمجھا دو کہ اللہ تمہیں ان سے نکاح کی اجازت دیتا ہے اور پہلے جو حکم قرآن میں تمہیں سنایا جا چکا ہے تو وہ دراصل ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق جو ان کے لئے بٹھرا دیا گیا ہے نہیں دیتے اور اس کے باوجود ان کے ساتھ نکاح کرنے پر مائل ہو۔ اور نیز خدا بے یس بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ انکے حقوق کی حفاظت کرو۔ اور خاص کر یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو، اور یتیموں کے ساتھ تم جو کچھ نیکی بھی کرو گے تو اللہ اُسے جانتا ہے۔

جب خدا کی طرف سے یتیموں کی پرورش کے متعلق ایسے سخت احکام نازل ہوئے تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق تاکید نہ فرماتے۔ چنانچہ آپ کی بھی متعدد حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ
وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔

یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر گروہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ
اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بُرا گروہ ہے جس میں
یتیم ہو اور اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔

عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم من مسخ رأس یتیم لم یسحہم الا اللہ کان لہ بكل
شعرۃ شہر علیہا یدۃ حسنات۔

یعنی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شخص ہر بانی سے یتیم کے سر پر ہاتھ پیرتا ہے اور سوائے خدا کی
رضا مندی کے اور کسی غرض سے ہاتھ نہیں پھیرتا اسے ہر پال کے عوض
جس پر اس کا ہاتھ گذرے نیکیاں ملتی ہیں۔

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم من آوی یتیم الی طعامہ وشرابہ اوجب اللہ
الجنت البتۃ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر الخ

یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا خدا اسکے
لئے جنت واجب کر دے گا۔ بشرطیکہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو
کہ جس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ الخ

عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من احسن الی یتیمہ او یتیم عندہ کنت انا و هو فی الجنة کھاتین و قرن بین اور
 حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
 اس یتیم لڑکی یا لڑکے سے اچھا سلوک کرے گا جو اس کے پاس اس کی نگرانی
 میں رہے اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے کہ جیسے یہ دونوں
 انگلیاں اور آپنے بیچ کی اور کلمہ کی انگلیوں کو ملا کر لوگوں کو دکھایا۔

عام اغیار کے ساتھ برتاؤ

قوم کے یتیموں کے علاوہ اجتماعی زندگی میں انسان کو اور جن لوگوں سے
 واسطہ پڑتا ہے وہ تین جماعتوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں ایک تو وہ کہ جن سے
 ہمیں اس کے سوا اور کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو کہ وہ بھی ہماری ہی طرح
 اسی ملک کے یا اسی دنیا کے رہنے بسنے والے ہیں، ایک وہ کہ جن سے
 ہمارے تعلقات دوستی اور محبت کے ہوں اور ایک وہ کہ جنہیں ہم سے عداوت
 ہے اور جو ہمارے دشمن ہیں۔

جن لوگوں سے ہمارا ہموطنی کے سوا اور کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے
 ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ
 ظاہر ہے کہ انہی میں سے ہم بعض کو اپنا دوست اور بعض کو اپنا دشمن بنا سکتے
 ہیں اور ان کا دوست یا دشمن بننا تمام تر ہمارے اس برتاؤ پر منحصر ہے
 کہ جو ہم ان کے ساتھ کریں۔ موجودہ مغربی تمدن ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے
 کہ ہم ہر حالت و ہر صورت اپنے ذاتی آرام اپنے ذاتی عیش اور اپنے
 ذاتی نفع کو مقدم خیال کریں اور جہاں تک ممکن ہو صرف اس بات کا

خیال رکھیں کہ اپنی ذات کے لئے عیش و آرام ہتیا کرنے کی خاطر ہم دوسروں کے عیش کو برباد نہ کریں۔ لیکن زبان سے اس اصول کو بار بار دہراتے رہنے کے باوجود عملاً اہل مغرب جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کی خاطر تمام دنیا کے حقوق پامال کر دینے میں بھی تامل نہیں کرتے اور اگر پچاس غریبوں کی جھپڑ یا ایک گریباکس کی کمی کو ملاحظہ کر سکتے تو اسے بالکل جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ اہل مغرب بھی دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن صرف انہی دوسروں کے حقوق کا کہ جو انہی کی طرح یا ان سے بھی زیادہ صاحب طاقت ہوں اور جنہیں اپنے حقوق کی اچھی طرح حفاظت کرنی آتی ہو۔ جو کمزور اور غریب لسان اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اپنے حقوق کو پامالی سے بچالے اس کا کوئی حق ایک مغربی انصاف دوست اور حق پسند انسان کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ واقعہ ہے کہ جس کی لامبھی اس کی بھینس، جس قدر ایماندارانہ پابندی کے ساتھ ہتھ مالا میں غلام رہا ہو تاہم ویسا کہیں دتیا میں نہیں ہوتا۔ انہی غیر منصفانہ اور ظالمانہ سلوکوں کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ میں انتہائی بے چینی اور بے اطمینانی پائی جاتی ہے اور ظالم و مظلوم کی جنگ بہت سے مختلف ناموں سے شروع ہو گئی ہے۔ محکوم حاکموں سے تنگ آ چکے ہیں۔ کالے اور رنگ دار انسان گوروں کے ہاتھوں نالایاں ہیں۔ اور مزدوروں کی زندگی سرمایہ داروں کے مظالم نے دو بھر کر رکھی ہے۔ کئے دن مزدوروں کی ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ روزمرہ محکموں کے بے طاقت لیکن نفرت آمیز مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ اور شب روز بنگین اقوام کے درد بھرے نالے آسمان کی خبر لاتے ہیں۔ اپنی قوم اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہر قسم کے دغا، فریب، جھوٹ اور ظلم کو مغربی سیاست جائز خیال کرتی ہے اور سلطنت کے ایسے وزراء اور ارکان بہت ہی

”فوراندیش“ اور ”پرس“ ”مدیر“ کہلاتے ہیں۔ جو کسی نہ کسی طرح اپنی چال بازی سے کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچا کر اپنے ملک اور اپنی قوم کے لئے کچھ حاصل کر لیں۔ قانون اور انصاف کا ہر وقت وظیفہ پڑھنے والے اہل مغرب صرف اسی وقت تک قانون کی باندی ضروری خیال کرتے ہیں کہ جب تک اسطرح صرف اپنی قوم سے ہو، لیکن اگر معاملہ ایک مغربی اور ایک مشرقی کے مابین ہو تو مغربی انصاف ہمیشہ اپنے ہی موافق فیصلہ کیا کرتا ہے خواہ اس سے اس مشرقی کو کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ پہنچ جائے، اور ہمیشہ ایک سفید رنگ والے ہی کی حمایت کی جاتی ہے خواہ اس سے رنگین قوم کے لوگوں پر کیسا ہی سخت ظلم کیوں نہ ہو جائے۔

ظاہر ہو کر ایسی نامہضمانہ سیاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جلد یا بدیر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مظلوم فرقہ جب مظلوم سہتے سہتے تنگ آ جاتا ہے تو وہ بھی بدافعت کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوتا رہتا ہے۔ اسلام کا چرکہ مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کو ایسے طریقے سکھا دے کہ جن پر عمل کر کے انسان خدا کی زمین پر امن قائم رکھ سکے اس لئے وہ کسی حالت اور کسی صورت میں بھی ظلم اور نا انصافی کی اجازت نہیں دیتا اور نہایت ہی صفا اور واضح الفاظ میں اپنے پیروؤں کو حکم دیتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُولُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ آوْفِقَةٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ أُولَىٰ إِلَهِكُمْ فَذَلِكُمُ الْحَقُّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

یعنی اے ایمان والو! مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی

دو اگرچہ بھگوان ہی تہا ہے اپنے یا تہا ہے ماں باپ ورشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ پڑے۔ اگر ان میں کوئی مال دار یا محتاج ہو تو اللہ سب سے بڑھ کر اُن کی پرداخت کرنے والا ہے تم انکی خاطر اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق ہی سے انحراف کرنے لگو، اور اگر دینی زبان سے گوامی دو گئے یا گوامی دینے ہی سے پہلو تہی کرو گئے تو جھیا کرو گئے ویسا بھر و گئے۔ کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس سے اللہ یا خبر اور آگاہ ہے۔

مسلمانوں کو نہایت ہی صاف اور واضح الفاظ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً** یعنی تمام دنیا کے انسان ایک ہی کنبر اور ایک ہی برادری ہیں، اور یہ بھی سُنا دیا گیا ہے کہ باقی تمام دنیا میں ایک مسلم کی کیا حیثیت اور کیا درجہ ہے۔ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُومُونِ يَا اللَّهُ**۔

یعنی تم لوگ مسلمان رہا قی سب لوگوں کے لئے ایک بہترین قوم کی حیثیت سے صفحہ ہستی پر لائے گئے ہو، تم شرع و فطرت کے مطابق لوگوں کو حکم دیتے ہو براہیوں سے منع کرتے رہو اور خدا کی ذات و صفات پر کامل یقین رکھو۔

آج اگر مسلمانوں نے اپنی اس ممتاز حیثیت کو کہو دیا ہو، اور دوسرے انسانوں کے لئے بہترین قوم نہیں رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کا اپنا قصور ہی اور اپنے تزل اور تباہی کے لئے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ انہیں اسلام نے سکھایا تھا اور جس آستہ پر انہیں چلانا چاہا تھا اگر وہ اسی پر کام زن رہتے تو یقیناً آج بھی وہ باقی تمام دنیا کے لئے نمونہ اور تمام دوسری اقوام عالم پر فائق ہوتے۔ مسلمانوں سے تو وعدہ ہو چکا تھا کہ **وَلَا يَهْنُؤُنَّ وَلَا يَمَلُّونَ وَلَا يَفْزَحُونَ وَلَا يَفْزَحُونَ وَلَا يَفْزَحُونَ** اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہ

یعنی تم اندیشہ نہ کرو اور حزن و ملال کو اپنے دل میں نہ دو کیونکہ اگر تم

ایماندار رہیے اور خدا پر کامل یقین رکھا تو ہمیں سب پر فائق ہو گئے۔
 ہمارے ایمان میں کمزوری آئی۔ ہمارے اعتقادات متزلزل ہوئے اور ہم نے
 نیکی ایمانداری، سچائی اور انصاف کا وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیا جو ہمیں بتا دیا
 گیا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم سے زیادہ ذلیل اور خوار
 اور ہم سے بڑھ کر غریب اور بد دنیا کی کوئی اور قوم نظر نہیں آتی۔
 مسلمانوں کو ایک نہایت جی سیدھا سادہ مہول بتا دیا گیا ہے اور اسی مہول کے
 مطابق وہ پار و انھیارا اور اپنے پرانے سب سے بڑا ہو کر سکتے ہیں۔ وہ مہول یہ ہے کہ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْثِرِ وَالْعُدْوَانِ
 یعنی تم نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری میں تو سب کے ساتھ شریک ہو
 اور سب کی مدد کرو۔ لیکن بدکاری اور ظلم کے کاموں میں ہرگز ہرگز شرکت نہ کرو
 اور مدد نہ دو۔

اس حکم میں اپنے اور پرانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور گھرے مسلمانوں کو
 کالے مسلمانوں یا عیسائیوں وغیرہ سے اور ترکوں کو ایرانیوں سے یا چینیوں کو
 افغانیوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت نہیں کی گئی ہے۔ اور نہ دو تہمدوں کے مفلسوں
 سے الگ ہونے اور انہیں حقیر سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ہر شخص کو بدکاری اور ظلم سے
 نفرت کرنے اور اس سے علحدہ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خواہ یہ ظلم اور بدکاری
 گوروں میں ہو یا کالوں میں اور غیروں میں ہو یا آپس والوں میں۔ ایک مسلمان کسی
 عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو یا سکھ سے محض اس لئے نفرت نہیں کر سکتا
 کہ وہ اس کا ہم مذہب اور ہم مشرب نہیں ہے۔ لیکن وہ احکام الہی کی رو سے اس
 بات پر مجبور ہے کہ ایک مسلمان سے اور ایک مسلمان سے کیا معنی خود اپنے کے بھائی
 سے بھی نفرت اور پرہیز کرے اگر وہ بدکار اور ظالم ہو۔

نیکی اور انصاف پر قائم رہنے کی یہ عام ہدایت دینے کے بعد اسلام نے اپنے پیروؤں کو مختلف باتوں اور کاموں کے متعلق الگ الگ ہدایتیں بھی دی ہیں۔ تمام ایسی باتوں سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے، جن سے دوسروں کے حقوق پامال ہوں اور اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ دنیا میں زر، زن، اور زمین کو تمام فتنہ و فساد کی جڑ کہا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی حد تک یہ سچ بھی بالکل صحیح۔ اسلام کی دوسری سنگاپھوں نے فساد کے ان تینوں بیجوں کو دیکھ لیا اور ان کے متعلق ایسے اچھے اور اس قدر معقول قوانین بنا دیے کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو لڑائی اور جھگڑے کی کبھی نوبت نہیں آسکتی۔

ہم دوسروں کا روپیہ یا تو اپنی محنت اور چیزوں کے بدلے میں لے سکتے ہیں یا اس طرح لے سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے انہیں بدلے میں کوئی چیز نہ دیں۔ اگر ہم نے کسی کے روپیہ کے معاوضہ میں اپنی کوئی چیز خواہ وہ ہماری محنت ہو یا ہمارا مال، دیدی ہو تو اس میں تو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے کا روپیہ توڑ یا وہ مقدار میں لے لیں اور اپنی طرف سے اس کا معاوضہ کم دینا چاہیں، ورنہ حقیقتاً فساد کے امکانات صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے روپے پر یا اسباب اور جائیداد پر معاوضہ دینے بغیر قبضہ کر لیں۔ اسلام نے دونوں صورتوں کا سدباب کر دیا ہے۔

لین دین کی عین ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو یہ کہ ہمارے پاس روپیہ اور دوسرے شخص کے پاس مال اور ہوتا اور ہم اس سے بھلاؤ بھلا کر اس کی چیزیں خریدیں یا کوئی شخص مزدور یا ادھم اس سے اجرت بھرا کر اپنا کوئی کام لیں اور یا ہم اپنا روپیہ کسی شخص کو قرض دیں اور وہ کچھ عرصہ بعد اسے واپس کرے۔ بھلاؤ

طے پا جانے کے بعد چیزیں عام طور پر یا تو ناپ کر دیجاتی ہیں یا تول کر اور ناپ تول کے متعلق مسلمانوں کو درگاہ باری تعالیٰ سے جو احکام ملے ہیں وہ یہ ہیں
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ وَأَلْفِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ
 یعنی لے لو گویتم کے مال کو ہاتھ نہ لگانا مولے ایسی صورت کے کہ جس سے اس کے حق میں بہتری ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ و تول پوری پوری کیا کر۔

حضرت نمیب علیہ السلام کی زبانی انکی امت کو جو حکم دیا گیا تھا اور جو کلام مجید میں بھی اس لئے مذکور ہے کہ اس کی پابندی اب بھی اسی قدر ضروری ہے کہ جیسی جب بھی یہ ہے کہ وَلَقَوْمٌ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَلْفِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
 اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا فِي الْأَرْضِ مَقْسِدِينَ ۚ
 یعنی لے اہل قوم ناپ و تول بالکل پوری پوری کیا کر اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد پھیلانے نہ پھر کرو۔

سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے احسانات لوگوں پر شمار کر لئے ہیں وہاں اور احسانات کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ
 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ
 وَأَقْبَصُوا الْأَرْضَ بِالْقِسْطِ ۚ وَالْخَيْشَرُ الْمِيزَانُ ۚ
 یعنی خدا ہی نے آسمان کو اونچا کیا ہوا دروازہ بنا دی ہر تاکہ تم لوگ توٹنے میں بے انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ صحیح تول تولو اور کم نہ تولو۔

تراز و کما ذکر نعمت خداوندی کے طور پر ایک جگہ اور بھی آیا ہے۔
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لَيَقْوَمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج
یعنی ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے معجزے دیکر پہچانے اور انکی معرفت کتابیں لکھیں
اور ان کو رواج دیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں۔

جو بے ایمان لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں اور اس طرح دھوکے سے
دوسروں کو مال منہم کر جانا چاہتے ہیں ان کے متعلق ارشاد باری یہ ہے کہ
وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ ۖ اِذَا الْكُلُوْا عَلٰی النَّاسِ لَيْسُوْا فَوْنَ ۚ وَاِذَا
كُلُوْهُمْ اَدُوْرُوْهُمْ يُخَسِرُوْنَ ۝

یعنی کم دینے والوں کے لئے بڑی ہی تباہی ہے کہ لوگوں سے تو پورا پورا ناپ
لیتے ہیں اور جب خود ناپ یا تول کر لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپ تول کی صحت کے متعلق یہ ارشاد
فرمایا تھا۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحفظوا
الكيل والميزان انكم قد ولستم اهلين هلكت فيهما الاعم السابقة (ترمذی)
یعنی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان لوگوں سے جو ناپ تول کر رہے تھے فرمایا کہ تم لوگوں کے متعلق ایسے
دو کام کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے پہلی امتیں غارت ہو چکی ہیں۔
التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصدیقین والشهداء
والصالحين (ترمذی)

یعنی جو امین اور راست یا زنا باز ہیں وہ جہنم کے دن نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں
اور صالحوں کی صف میں ہوں گے۔

خرید و فروخت کے متعلق اسلام نے صرف اسی ذرا سی احتیاط پر اکتفا

نہیں کیا ہو کہ لوگوں کو ناپ تول کے متعلق حکم دیدیا جائے بلکہ تمام اس قسم کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دے دیا ہو جس میں کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور فساد کے امکانات پیدا ہو جائیں یا لوگوں کو محنت کئے بغیر صرف اپنی ترکیبوں سے، اپنی باتوں سے، اور اپنے روپے سے دولت کمائے کا موقع مل جائے۔ عام طور پر سرمایہ دار تجارتی جہتد کاشتکار سے اس کی لگائی ہوئی فصل بچنے سے پیشتر ہی اونے پونے خرید لیتے ہیں۔ اور فصل کی تیاری پر اسے بازار کے بھاد بھیکر بہت زیادہ نفع کما لیتے ہیں اور وہ غریب کاشتکار کہ جس نے اپنا تمام تمام دن چلچلاتی دھوپ میں گزار کر اور سر کا پسینہ ایڑیوں تک بہا کر غلہ پیدا کیا ہے محض اس سرمایہ دار کی مداخلت بچا کی وجہ سے اپنی مشقت کے جائز نفع سے محروم رہ جاتا ہے اس طرح قبل از وقت تفصیل خرید لینے سے ایک اور نقصان تمام قوم کو یہ بھی پہنچتا ہے کہ دویا چار یا دس کروڑ تہی ملکر ملک کی تمام پیداوار تہایت سے داموں پر خرید لیتے ہیں اور اب چونکہ سارا کا سارا غلہ ان کے اپنے قبضہ میں ہوتا ہے اس لئے وہ نہایت اطمینان کے ساتھ نرخ مہنگا کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو محض اس لئے اتنا مہنگا خریدتے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ غلہ کے بغیر زندگی محال ہے۔ اور کسی دوسری جگہ وہ دستیاب نہیں ہوتا۔ سرمایہ داری کی لعنتوں کو دنیا نے اب محسوس کرنا شروع کیا ہے لیکن اسلام کی اول دن سے اس پر نگاہ تھی اور اس نے ہر ممکن طریقہ سے اپنے پیروؤں کو اس مصیبت اور اس لعنت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کے اسی قسم کے احکام کہ جن کی وجہ سے سرمایہ داری ناممکن ہو گئی ہے دیکھ کر مسٹر برنارڈ شا کو جو ایک مشہور مصنف ہیں پیشین گوئی کرنی پڑی ہے

کہ آئندہ تمام دنیا کا مذہب اسلام ہی ہوگا۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

عن انس قال سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سبع النصار

حتی تزہی قیل وما تزہی قال حتی تحس وقال اسرائیت اذا امنع اللہ الثمرۃ

قبر یاخذ احدکم مال اخیه وفي رواية ابن عمر ان رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سمی عن بیع النخل حتی یزہو وعن السنبیل حتی یمیدض

یا من العاہدۃ سمی البائع والمشتري۔ (بخاری مسلم)

یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و

فروخت سے منع فرمایا جب تک کہ اُن میں بچگی کے آثار پیدا نہ ہو جائیں کسی نے

کہا کہ حضرت اس کی بچگی کس طرح پہچانی جائے تو اپنے فرمایا یہاں تک کہ وہ سرخ

ہو جائے اور فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو کہ اگر خدا پھل کو بچنے اور تیار ہونے سے روک

لے تو تم میں کا ایک شخص اپنے بھائی کا مال کس طرح مفت میں لے سکتا ہے۔

حضرت ابن عمر کی روایت میں یوں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے

درخت کی خرید و فروخت سے منع فرمایا تا وقتیکہ کھجوریں پاک کر سرخ نہ ہو جائیں اور

کھیتی کی بالوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ سفید نہ پڑ جائیں اور اوقات

سے محفوظ نہ ہو جائیں خریدار کو بھی اور بیچنے والے کو بھی۔

تجارت کے متعلق ہر قسم کے دھوکے اور فریب مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے

اور ایسے کسی مال کے بیچنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ جو نواب ہو بجز اس صورت

کے کہ اس کی خرابی کا ذکر خریدنے والے سے کر دیا جائے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی

صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا فالت اصابعہ جلا فقل ما هذا

یا صاحب الطعام قال اصابہ السماء یا رسول اللہ قال افلا جعلتہ فوق الطعام حقاً یزال الناس من غش فیلس منی۔ (مسلم)

یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر غلہ کے ایک بنار پر ہوا آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو آپ کی انگلیوں کو نئی محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے غلہ والے یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے تر نہیں کیا ہے بلکہ بارش میں بھیگ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا تھا تو تم نے بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر کیوں نہیں کھا تا کہ سب اسے دیکھ سکتے، جو شخص دھوکا دے وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔

عن راتلہ بن ابی اسفیع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من باع عیالاً بنیہ لم تنزل فی غضب اللہ ولم تنزل الملعونۃ تلعتہ (ابن ماجہ) یعنی اسقع کے بیٹے و اٹلہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ناقص اور عیب دار چیز خریدار کے ہاتھ اس کے عیب سے آگاہ کئے بغیر بیچے گا وہ ہمیشہ غضب الہی میں گرفتار رہے گا اور نشتے ہمیشہ اس پر نیت کریں گے۔

غلہ کو خرید کر جمع کر لینے اور روک کر بیٹے داموں پر بیچنے کے متعلق حدیث ہے کہ من احتکم فہو خاالی (مسلم) یعنی جس نے اس نیت سے غلہ جمع کر کے روک لیا کہ نرخ بڑھنے پر فروخت کرے گا وہ گناہگار ہے۔ تجارت میں کبھی کبھی یہ چیز بھی فتنہ و فساد کا باعث ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز کے دام بھڑک کر اس کی خریداری کے متعلق بات چیت کر لی اور دوسرا شخص آیا اور اس کی خریداری پر آمادگی ظاہر کرنے لگا یا دام بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جس شخص نے پہلے نرخ بھڑکایا تھا اسے لازمی طور پر

یہ طرز عمل برا معلوم ہوگا اور بالکل ممکن ہے کہ اس قدر غصہ آجائے کہ جس سے لڑائی ہو پڑے۔ اسلام اتنے ذرا سے غصہ کو بھی مٹاتا چاہتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلتقوا الرکبان لبیع ولا بیع بعضکم علی بیع بعض ولا تباحثوا ولا بیع حاضر لباً ولا قسراً ولا بیل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فمؤخر النظرین بعد ان یحلبها ان رضیها امسکها وان سخطها مردها وصاعاً من تمر فی سواۃ من اشتری شاة مضرۃ فهو فی الخیار ساة ثلثة ایام فان مردھا مردھا ماعدا صاعاً من طعام (بخاری مسلم)

یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم غنہ خریدنے کے لئے بیٹھتے ہو ہر جا کر ٹانڈے سے نہ ملو اور ایک شخص ایک چیز خرید رہا ہو اور بیچنے والا اور خریدار رضامند ہو گئے ہوں تو ان کے معاملہ کو برہم کر کے تم اسے نہ خریدو اور قیمت بڑا کر کسی کو دہو کہ نہ دو، اور شہری دیہاتی کی کوئی چیز نہ بیچو اور اونٹ اور بکری کا دودھ نہ چڑھاؤ پھر جو شخص ایسے جانور کو خریدے اسے دودھ دودھ لینے کے بعد پورا اختیار ہے کہ پسند ہو تو رکھ لے اور نا پسند ہو تو پھیر دے اور اس کے ساتھ کھجوروں کا ایک صاع بھی دے (صلع ایک پیانہ ہے جو ڈھائی سیر ڈھائی چھٹانک کے برابر ہوتا ہے) ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص دودھ چڑھی ہوئی بکری خریدے اسے تین روز تک اس کے واپس کر دینے کا اختیار ہے پھر چاہے تو اس کے ساتھ ایک صاع غنہ دیدے۔

ایک اور حدیث ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بیع الرجل علی بیع اخیه ولا یخطب علی خطبتہ

الا ان یا ذن له دسم یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی (مسلمان) کی بیع پر بیع نہ کرے اور جس عورت کی خواہشگاری اس کا کوئی مسلمان بھائی کر چکا ہو اس کی خواہشگاری نہ کرے۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ بھائی خود اجازت دے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال لا یسم الرجل علی نسوم اخیه المسلم (مسلم)

یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے لئے اسکی خریداری پر آپ خریداری کی خواہش نہ کرے۔

غلہ کو اگر اس نرخ پر بیچنے کی امید میں روک رکھتا سرمایہ داری کا بدترین مظاہرہ ہے۔ وہ چند آدمی کہ بن کے پاس انکی ضرورتوں سے زائد روپیہ ہو اپنے کشتیوں کی پیداوار بھی روکے رکھتے ہیں اور دوسرے زمینداروں یا کاشتکاروں سے بھی سستے داموں پر خرید کر اپنے گھروں میں بھر لیتے ہیں اور اس طرح غلہ کے رک جانے کی وجہ سے شہر میں غلہ نہیں پہنچتا اور گرانی رونما ہو جاتی ہے اس وقت یہ سنگدل سرمایہ دار اپنا غلہ شہر کو لیجاتے ہیں اور خوب ہنگامے نرخ پر بیچتے ہیں۔ یہ فعل اس لئے بہت ہی مذموم ہے کہ اس کی وجہ سے شہروں کی غریب آبادی کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اچھی خاصی بارش اور عمدہ فصلیں ہونے کے باوجود ان بد نصیبوں کے لئے غوطہ پڑ جاتا ہے اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی اس بات کا روادار نہیں ہے کہ امیر اور دولت مند لوگ محض اپنی دولت کی بدولت غریبوں کی مصیبت اور پریشانی کا باعث بن جائیں۔ اسلام کی نگاہ میں غریب و امیر اور سرمایہ دار اور مزدور

سب بالکل یکساں ہیں اور وہ ان مسلمانوں کو کہ جو صاحبیت رہیں ایسی نازیبا حرکتیں کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔

عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من احتكم فهو خاطي (مسلم) معمر سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرائی کے انتظار میں غلہ روک
رکھے وہ گنہگار ہے۔

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الجالب هرزوق والمحتكم ملعون (ابن ماجہ)
یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ جو شخص پانار کے بھاؤ غلہ لاکر بیچتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اور جو
شخص گرائی کے انتظار میں غلہ کو روکے رکھتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔

عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول بئس العبد المحتمك ان ارحص الله الا سعام
حزن وان اغلاها فخرج یعنی حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ گرائی کے انتظار میں غلہ روک رکھنے والا برا
بندہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نزعوں کو اڑا کر دیتا ہے تو غلگین ہوتا ہے اور اگر اس کو
تو خوش ہوتا ہے۔

ربوا یعنی سود

غیر دس کے ساتھ جن سے نہ دوستی ہو نہ دشمنی، یرتاؤ کرنے کے ذکر میں تجارت
کا ذکر آگیا تھا اور چونکہ آج کل کی تجارت کا دار و مدار ہی سود پر ہے اس لئے مناسب
سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک علیحدہ باب قائم کر کے اس کے متعلق اسلام کے

جو احکام میں ان کا ذکر کر دیا جائے۔ جہاں تک مذہبی احکام کا تعلق ہو سود مذہب عیسوی میں بھی ممنوع ہے اور شریعت موسوی میں بھی لیکن بدقسمتی سے آج اس بات کو دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا کہ کسی چیز کے متعلق مذہب سے کیا حکم دیا ہے بلکہ وہ یہ معلوم کرنا پسند کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں اسپنسر اور مل اور ڈارون اور سکاتے کیا رائے رکھتے ہیں، اور چونکہ اہل مغرب میں سود لینے اور دینے کی رسم عام ہے اس لئے ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کا بھی عام طور پر یہی رجحان ہو چلا ہے کہ سود کا لین دین ضروری ہے اور اس کے بغیر تجارت کی ترقی ناممکن۔ مغربی فلاسفوں کے شیدائی اور مغربی طرز معاشرت کے دلدادہ اب عام طور پر یہ کہتے سے جاتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیکر مسلمانوں کو ہر قسم کی ترقیوں سے روک دیا۔ اور آج تقریباً ہر تعلیم یافتہ نوجوان کی یہ رائے ہے کہ مسلمانوں کے افلاس کا اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے کہ وہ سود لینا حرام سمجھتے ہیں اور اپنی دولت کو ترقی نہیں دے سکتے۔ ممکن ہے کہ ان کا یہ خیال درست ہو لیکن سود کی حرمت کے متعلق اچھی یا بُری کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے نامناسب نہ ہو گا اگر ہم اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح نظر ڈالیں۔

سود ہو یا سود بالائے سود، دونوں کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ایک شخص نہ تو اپنی کسی قسم کی محنت صرف کرتا ہے نہ اپنا وقت، اور محض اپنا روپیہ دوسروں کو دیکر اس بات کا حق دار بن جاتا ہے کہ وہ اسے جب اس کا روپیہ واپس کریں تو ایک تنہ کی بجائے ایک سو دس یا ایک سو بیس میں اور اس طرح بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے سا ہو کار کی دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سود لینے کا اثر صرف اسی قدر ہوتا کہ سا ہو کاروں کی دولت برابر بڑھتی چلی جاتی تو ہم بھی ”چشم ماروشن دل ماشاد“ کہہ کر خاموش ہو رہتے۔ لیکن یہ تو تصویر کا صرف

ایک رخ ہی جو روشن ہو اس تصویر کا تا ایک رخ غریبوں اور ناداروں کی طرف ہو کیونکہ دولت میں جو کچھ زیادتی ہوتی ہو وہ خود بخود نہیں ہو جاتی بلکہ کبیرت کہیں سے آتی ہو اور اس کے آنے کے راستہ اور اس کے منبع کی تلاش میں جب ہم ٹھکتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سو کی بجائے ایک سو دس دینے میں جو دس روپے بڑھ گئے وہ آسمان سے نہیں برسے تھے بلکہ غریب مزدور یا کاشتکار نے زمین کھود کر نکالے تھے۔ یہ دس روپے اس غلہ کا ایک حصہ ہیں جو کسان نے صبح سے شام تک مٹی جون کی دھوپوں میں اپنا خون پانی ایک کر کے زمین کے خزانے سے برآمد کیا ہو۔ یہ حقیقت کسان کا خون ہی جو پسینہ کے قطرے بن بن کر کھیت کی زمین میں جڑ ہوا تھا اور اب گہیوں کے دانے بن بن کر نکلا ہو۔

کسان کا خزانہ زمین کے نیچے مدفون نہیں ہو کہ ادھر اس نے نقل کہلا اور ادھر روپے نکل پڑے اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسا بنیاد ہو کہ کسان نے ایک کاغذ کے پرزے پر دستخط کر کے زمین میں لٹے دبا دیا اور چہرہ شامی سکے کے دس روپے برآمد ہو گئے۔ ان دس روپیوں کے پیدا کرنے کے لئے اسے اپنا وقت اور اپنی قوت عمل صرف کرتی پڑتی ہو۔ اب فرض کیجئے کہ ایک روپیہ پیدا کرنے کے لئے ایک سیر قوت عمل کی اور دو دن کے وقت کی ضرورت ہوتی ہو۔ کسان کے ایک بیوی بھی ہو اور دو یا تین بچے بھی۔ اس کے پاس صرف اتنا ہی وقت اور اتنی ہی قوت عمل ہو کہ جیسے صرف کر کے وہ اپنے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لئے روٹی کپڑا پہنا کر لے۔ مگر ہر کار کو دس روپے اس کی اصل سے زیادہ دینے کے لئے وہ مجبور ہو کہ کسی نہ کسی طرح دس سیر قوت عمل اور میں دن کی فرصت اس پر خرچ کرے۔ ان حالات میں وہ غریب کیا کرے گا۔ وہ کسی طرح اپنا سال تین سو بیسٹھ کی بجائے تین سو پچاسی دن کا نہیں بنا سکتا۔ وہ کسی عمل یا جادو کے زور سے

اپنی سیر بھر قوت عمل سے ہوا سیر کا کام نہیں لے سکتا۔ سال بھی جیسا کہ کئے لئے نہ بڑھ سکا اور قوت عمل کے اثرات میں بھی کوئی اضافہ نہ ہوا تو اب اس کے لئے ان دس روپیوں کے ادا کرنے کی صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اسے اور اس کی بیوی بچوں کو جین بھڑا اور جتنے لباس کی ضرورت ہے اس میں بقدر مناسب کمی کرے تاکہ ساہوکار کو ایک سو کی بجائے ایک سو دس دیئے جاسکیں۔ کاشتکار، وہ کاشتکار، کہ جو اپنی محنت شاقہ سے تمام دنیا کا پیٹ بھرنے کے لئے غلہ پیدا کرتا ہے اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر دس روپے ایک ساہوکار کو دے اس لئے نہیں کہ ساہوکار اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ ساہوکار اور ساہوکار کی بیوی بچے اس روپے سے شرابیں پیئیں، تہیڑ دیکھیں، موٹریں خریدیں اور زر ریفٹ کے تھان اپنے جموں پر اور صرف جموں ہی پر نہیں بلکہ دروازوں پر اور دیواروں پر لپیٹا کریں، اور اپنے کنوئیں اور گھوڑوں کو ایسی غذا دیں کھلایا کریں جو ایک متوسط الحال شخص کو معمولاً نصیب نہیں ہوتی۔

کہا جاسکتا ہے اور بہت زور کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگر کاشتکار بھوکا مرنے لگا تو اس میں ساہوکار یا سرمایہ دار کا کیا قصور ہے۔ ساہوکار نے پورے سو روپے نقد اپنے خزانے سے نکال کر کاشتکار کو دیئے تھے۔ یہی سو روپے اگر اس نے کسی تجارت میں لگائے ہوتے تو اس سے بھی تو اسے دس روپے بلکہ شاید کچھ اور زیادہ فوٹل جاتا۔ یہی صورت میں اگر وہ اپنے روپے کا کرایہ کاشتکار یا مزدور سے لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ بظاہر یہ دلیل بہت ہی معقول معلوم ہوتی ہے لیکن ابھی اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ساہوکار کے پاس یہ سو روپے

لئے کہاں سے اور اس کے خزانے میں یہ نرو چوہر کا انبار کس طرح لگ گیا۔
 ہر شخص جانتا ہے کہ فیصدی اسٹی ساہوکاروں کی دولت باپ دادا کے
 وقت سے برابر ورثہ میں چلی آتی ہے اور جس ساہوکار سے اس وقت یہ سوا
 روپے قرض لئے گئے ہیں اس نے اس سے زیادہ اور کوئی محنت نہیں کی
 ہے کہ یا تو خزانے میں سے سو روپے کا ایک نوٹ نکال کر دیدیا ہے۔ یا زیادہ سے
 زیادہ یہ کہ کسی بینک کے نام چک لکھ کر اس پر دستخط کرنے کی تکلیف برداشت
 کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ ساہوکار صرف اس جن اتفاق کی
 بناء پر کہ وہ ایک امیر آدمی کے گھر پیدا ہو گیا تھا۔ کیا بلا کسی قسم کی محنت لئے
 ہوئے اس بات کا حقدار ہے کہ غریب کاشتکاروں اور مزدوروں کی کاٹے
 پسینے کی کمائی اُن سے چھین لیا کرے اور چھینے بھی اس روپے کے ذریعہ سے
 جو اس کی اپنی محنت و مشقت کا کمایا ہوا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب
 دینے سے پہلے ہیں اس بات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ دولت ہو کیا چیز؟
 دنیا میں کوئی شخص عالم عدم سے اپنے ہمراہ چاندی سونے کے ڈھیر
 لیکر پیدا نہیں ہوا کرتا۔ اور چاندی سونے ہی پر کیا موقوف ہے وہ نہ اپنے
 ساتھ اپنی ہوا سانس لینے کے لئے لاتا ہے نہ غذا کھانے کے لئے لاتا ہے اور
 نہ پانی پینے کے لئے لاتا ہے۔ ہماری دنیا کا یہ نظام ہے کہ زندگی کی ضرورت کی یہ
 تینوں چیزیں ہر جگہ اور ہر دنیا میں بڑی افراط کے ساتھ ملتی رہتی ہیں بشرطیکہ
 وہ انہیں تلاش کرنے کی تھوڑی سی محنت برداشت کر لیا کرے۔ صبح سے شام
 تک شیر اپنے شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور جب اتنی محنت کے بعد اُسے
 شکار میسر آتا ہے تو وہ اس کا جائز حقدار بن جاتا ہے۔ گائے بکریاں اور دھن
 وغیرہ صبح سے شام تک چل پھر کر ادھبیت سے خطرات میں پڑ کر اپنا پیٹ بھرتے

ہیں۔ اس لئے جو کچھ وہ کھا لیتے ہیں وہ انکے لئے اکل حلال ہے۔ پرندہ طلوع آفتاب کے وقت سے لیکر غروب تک درخت کی شاخ سے زمین تک ہزاروں پھیرے کر کے ایک ایک دانہ چکلتے ہیں اور اس طرح اپنا پیٹ بھرتے ہیں اس لئے وہ دانے یقینی طور پر ان کا جائز حق ہیں۔ ابتدائی زمانے میں انسان کا بھی یہی دستور تھا کہ وہ دن دن بھر شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا اور بہتر وقت خرابی کسی بکرے یا ہرن کی ٹانگ پتھر مار مار کر توڑ پاتا تھا۔ جب آہستہ آہستہ تمدن نے ترقی کی اور انسان نے غلہ بونا بکھا تو علاوہ شکار کے اپنے لئے خوراک ہتیا کرنے کا یہ ایک نرلیعہ انداز اس کے ہاتھ آ گیا۔ تمدن کی مزید ترقی نے اسے یہ بات سکھائی کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنے تمام کام خود کرے سارا قبیلہ ملک ایک گھر بن جائے اور تمام گھر کے لئے جس قدر کام کرنی ضرورت ہے وہ سارے کام قبیلہ کے تمام آدمیوں پر تقسیم کر دیئے جائیں مضبوط محنتی اور خفاکش نوجوان اس کام کے لئے چھانٹے گئے کہ وہ کہتیں میں ہل چلائیں اور غلہ پیدا کریں۔ تھوڑے سے آدمیوں کے سپرد کپڑا بننا کر دیا گیا کچھ جوتے بنانے لگے اور بعض کو صرف اس کام پر متعین کر دیا گیا کہ وہ قبیلہ کے باقی مردوں کی غیر حاضری میں ان کے گھروں کی حفاظت کریں ہر شخص اپنی اپنی محنت کی پیداوار لاتا اور آپس میں اسے ایک دوسرے کی تیار کردہ چیزوں سے تبدیل کر لیا جاتا۔ غلہ دیکر کپڑا، کپڑا دیکر جوتا، اور جوتا دیکر بانڈیاں اور گھڑے خریدے جاتے اور اپنا اپنا کام چلا لیا جاتا۔ گویا انسان کی اصلی اور حقیقی دولت کھانے پینے کی چیزیں تھیں یا زندگی کی ضرورت کی وہ چیزیں جو محنت اور وقت صرف کر کے کوئی شخص تیار کرے۔

خرید و فروخت کا یہ طریقہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ اس میں

بہت سی باتیں تھیں۔ اس لئے یہ تجویز سوچی گئی کہ کسی خاص چیز کے بدلے میں ہر چیز خریدی جاسکے۔ اس طریقہ پر سکوں کی ابتدا ہوئی اور روپے پیسے کے بدلے میں ہر چیز خریدی اور بچی جانے لگی۔ سونا اور چاندی ایسی باتیں تھیں جو نسبتاً خوبصورت اور چمکدار بھی تھیں، اور شکل سے ملتی بھی تھیں۔ اس لئے انہی کے سکے بنے لگے۔ لیکن فی الحقیقت سکے کی قیمت سونے چاندی کی درجہ سے نہ تھی بلکہ صرف اس لئے کہ اسے سکے تسلیم کر لیا گیا تھا اور اس کی ایک خاص قیمت مقرر کر دی گئی تھی۔ اب بھی جو کچھ قیمت ہے وہ سکے کی ہی ہے نہ کہ سونے چاندی کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذ کے چند پرزوں کے بدلے میں ہزاروں روپے کا سونا چاندی بلا تکلف خریدا جاسکتا ہے۔ گیکھوں، پھل، یا گوشت ایسی چیزیں نہ تھیں جنہیں خزانوں میں بھر کر رکھا جاسکتا۔ اس لئے سکوں کی ایجاد سے پہلے نہ خزانے تھے اور نہ سرمایہ اور سامان ہو کار۔ جب سکے ایجاد ہو گئے اور ان کی بدولت یہ آسانی ہو گئی کہ جس وقت جو چیز چاہی خرید لی تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور محبت پیدا ہو گئی اور ہر شخص کی قدرتی طور پر ہی خواہش ہوئی کہ ایسی "قاضی الحاجات" چیز کو کافی مقدار میں ہر وقت اپنے پاس رکھے۔

اگر سکے ایجاد نہ ہوئے ہوتے تو ظاہر ہو کہ قارون کے خزانے میں بھی پانچ دس سیر نارج، دس میں آم اور تارنگوں، اور دو چار گوشت کے ٹکڑوں کے سوا اور کچھ نہ نکلتا اور چونکہ یہ سب چیزیں سڑ جانے والی یا کھن جاتے والی تھیں اس لئے انہیں بھی جلد سے جلد کام میں لے آنے کی فکر لگی رہا کرتی۔ تمام آدمی روزانہ چار یا چھ گھنٹے کام کیا کرتے اور اپنی پیداوار کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا کرتے اور ان ذخیروں میں سے ہر شخص کو بھجوتے

مساوی، تاج، گوشت، پھل، ترکاریاں، کپڑا، جوتے، کتابیں، تعلیم۔
دوات، چھتریاں، برتن، چارپائیاں، میزیں، کرسیاں۔ غرضکہ ضرورت
کی ہر چیز مل جایا کرتی۔ ایک انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں ہر شخص
کی جائز آمدنی ہوتی اور چارچھ گھنٹے تک محنت و مشقت کر کے باقی تمام
وقت تفریح اور آرام میں گزارنے کا ہر شخص کو یکساں موقعہ ملا کرتا، اور
یہ صورت کبھی رونما نہ ہوتی۔ کہ ہر سو آدمیوں میں سے نوے آدمیوں کو تو
دس دس بارہ یا رہ بلکہ شاید چودہ چودہ گھنٹے اپنا خون پانی ایک کرنا
پڑے اور دس آدمی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں کہ دوسروں کی
پیدا کی ہوئی دولت کی تھیلیاں کی تھیلیاں لیجائیں اور کبھی انہوں کے
ٹپے میں جا رہائیں اور کبھی گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں پر۔ اسی طرح سکوں کی
عدم موجودگی میں یہ حالت بھی پیدا نہ ہو سکتی تھی کہ سو میں سے نوے انسان
تو فاقہ کشی کی مصیبتوں میں مبتلا ہوں۔ انکے بچے کڑا کھاتے ہوئے جاڑوں
میں بھی ایک رزائی کے چھڑے کو ترسیں۔ انکی بیویوں اور جوان لڑکیوں
کے پاس تڑوٹھکنے کے لئے بھی کافی کپڑا نہ ہو اور بیمار ہو جانے پر ان کے
کنبہ کو دودھ کی ایک بوند یا دوا کا ایک قطرہ میسر نہ آئے اور دس آدمی
ایسے ہوں کہ جو بلا کسی قسم کی تکلیف اٹھائے اور بغیر ذرا سی بھی محنت
کئے دوسروں کی کمائی ہوئی دولت دونوں ہاتھوں سے سمیٹ سمیٹ
کر اپنے گھروں میں بچھ لیا کریں۔ خوراک کی افراط کی وجہ سے ان کی
بھوک تک نائل ہو جائے، پانی کی بجائے ہمیشہ بہتر سے بہتر شرابیں اور
شریت استعمال کیا کریں۔ گھروں میں بجلی اور خس کی ٹیٹیوں کی بدولت
سر دی اور گرمی کا گزند تک نہ ہو اور ان کے گھوڑوں اور کتوں کے

جسم پر سوسو اور پچاس پچاس روپے کی جھولیں لہی رہتی ہوں۔
 کیا کوئی صاحب عقل اس نابرابر اور غیر مساوی حالت کو پسند کر سکتا ہے؟
 جو آجکل پیدا ہو گئی ہے اور جس کی بدولت انسانی آبادی کا نوے فیصدی حصہ
 مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہے؟ کہا جاسکتا ہے کہ سرمایہ داروں اور ساہوکاروں
 کی ضرورت بھی نہیں اتنی ہے کہ جتنی کاشتکار اور جو لاسے کی اس لیے ضرورت
 ہے کہ ہم ساہوکاروں کی ہستی کو قائم رکھیں تاکہ تمدن اور تہذیب کو ترقی دینے
 کے لیے ہمیں ہر وقت سرمایہ میسر آ سکے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اگر سرمایہ دارانہ ساہوکار
 نہ ہوتے تو دنیا میں آج نہ ریلیں ہوتیں نہ مار، نہ ہوائی جہاز ہوتے نہ موٹر کار
 نہ بجلی اور بھاپ کی قوتوں سے کوئی واقف ہوتا اور نہ خوردبینوں کے ذریعہ
 سے انسان کے ان غیر مرئی دشمنوں کا پتہ لگتا جنہیں جراثیم کہتے ہیں یہی
 کچھ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کے معنی صرف یہی ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی ترقی اور
 تہذیب کے لئے سرمایہ کی ضرورت ہے نہ کہ سرمایہ داروں کی۔ ہم اس تمام روپے کو
 جو قوم کی ضرورتوں سے زیادہ ہو اس طرح بھی محفوظ کر سکتے ہیں کہ اسے قومی
 خزانے یا بیت المال میں جمع کر دیں تاکہ اس سے تمام قوم یکساں طور پر
 فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن سرمایہ کو محفوظ کرنے سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا
 پڑے گا کہ آیا جو سرمایہ ہم موٹروں اور ہوائی جہازوں کے لئے یا ریلیوں
 اور دلوں کی خاطر اپنے ساہوکاروں کے خزانوں میں یا قومی بیت المال میں
 جمع کر رہے ہیں وہ درحقیقت قوم کی ضرورتوں سے زیادہ بھی ہے یا نہیں۔ قوم
 حقیقتاً ایک بہت بڑے کنبہ کا نام ہوتا ہے اور کبھی کسی کنبہ میں اس بات کو گوارا
 نہیں کیا جاسکتا کہ دس آدمیوں میں سے نو کے بیوی بچے تو ننگے بھوکے رہیں اور
 صرف ایک شخص کے پاس وہ تمام دولت جمع کر دی جائے جو انہی نو آدمیوں نے

اپنی محنت سے پیدا کی ہو اور جس کے لئے اس میں سودی آدمی کو اپنا ہاتھ تک نہیں ہلانا پڑا ہو اگر کنبہ کے ننھے ننھے بچے دودھ کی دو بوتلوں کو اور کنبہ کے نوجوان پیٹ بھر روٹی کو ترسا کرتے ہیں تو ایک ایسے کنبے کو احمقوں کے کنبے کے سوا اور کیا کہا جائیگا جو کنبہ کی تمام دولت صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں اس لئے دیدے کہ وہ اس سے موٹریں اور ہوائی جہاز خریدے یا کپڑا بننے کا ایک کارخانہ قائم کرے۔ اگر ایک کنبہ کے لئے یہ ضروری ہو کہ وہ پہلے اپنے بچوں کو کافی اور مناسب غذا دے اور پھر بھی اگر دولت پنج روپی تو اس سے شینیں اور پیلے خریدے تو ایک قوم کے لئے بھی یہی طریقہ عمل ناگزیر ہو کہ وہ پہلے اپنے نوے محنت کرنے والوں کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے اور اس کے بعد جو کچھ دولت پنج روپی اسے تمدن اور تہذیب کی ترقی کی خاطر صرف کرے۔ قوم کے نوے فیصدی انسانوں کی زندگی اور مندرستی بہر صورت وہ بہر حالت تمام موٹروں اور ہوائی جہازوں اور بجلی کی روشنیوں اور کچھوں پر مقدم ہو۔ کیونکہ انہی نوے فیصدی کی محنت و مشقت قوم کا اصلی سرمایہ اور ملک کی اصلی دولت ہو۔

اس کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ نوے فیصدی انسانوں کی پیدا کی ہوئی دولت جب اس فیصدی نئے لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہو تو وہ قوم کا سرمایہ نہیں رہتی اور ان کا بیشتر حصہ ان دس فیصدی اہلیوں کی عیش پرستیوں پر صرف ہوا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار اور سرمایہ کار لوگ اگر تہذیب و تمدن کی ترقی پر یا رفاہ عام کے کاموں پر کبھی کوئی رقم صرف کرتے بھی ہیں تو صرف اس وقت کہ جب اپنی ذات پر خراج کرنے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کسی ملک کی آبادی ایک ہزار آدمیوں کی ہو تو دولت کے موجودہ طریقہ تقسیم کے رو سے نو سو آدمیوں کی کمائی ہوئی دولت میں سے نوے فیصدی ان سو

آدمیوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جو عیش پرستی کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتے اگر ان ایک ہزار آدمیوں نے سال بھر میں ایک ہزار روپے پیدا کئے تھے تو ان ایک ہزار میں سے نو سو روپے قوم کے سوا حدیوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں اور ان نو سو میں سے کم از کم سات سو روپے صرف اس کام آتے ہیں کہ ان حدیوں کی میز کھانے کی قابلوں سے لدی ہوئی، اور انکی الماریاں اور صندوق گنوا اب درزر لغت کے کپڑوں سے بھرے ہوئے رہیں۔ در حالیکہ قوم کے وہ نو سو محنتی اور جفاکش انسان جن کا خون اس دولت کے پیدا کرنے میں ہائی کی طرح بہا ہوا ہے یا جس کی دھڑکیوں اور ایک گلاس چھا چھ پر قناعت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کے وہ بچے جو کل کو اپنے آباؤ اجداد کی طرح زمین سے کھو دکھو کر دولت نکالنے پر مجبور ہوں گے۔ بس اتنی ہی خوراک پاتے ہیں کہ جس سے وہ مرنے نہ پائیں اور کسی نہ کسی طرح مرگ کر اس قابل ہو جائیں کہ قوم کے سوتھے آدمیوں کی غلامی کیا کریں۔ کیا دنیا کا کوئی ذمی پوش اور صاحب عقل شخص اس صورت حال کو پسند کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی قوم اگر اسے ان واقعات اور حالات کا علم ہو جائے تو اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے نوے فیصدی فرزند جنہیں سے اکثر اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے بقید و سس فیصدی حدیوں سے بہتر ہیں، اس بے دردی کے ساتھ دولت مندوں کی سستیوں اور عیش پرستیوں کی نذر چڑھتے رہیں؟

غریب اور جاہل ہندوستان کو تو ان باتوں کا خیال کیا آسکتا تھا۔ ہندپ اور ترقی یافتہ یورپ کی دو بین سنگاہوں نے اس انسانی تباہی اور بربادی کو دیکھا اور حسیا نہیں معلوم ہوا کہ قوم کے دس سرمایہ داروں کے جسم پر چربی چڑھانے کے لئے قوم کے نوے کاشتکاروں اور مزدوروں کا تیل نکالا جا رہا ہے تو ان کے لئے

کانپ گئے اور ان میں سے بہت سے اس عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے کہ جس طرح بھی بنے گا سرمایہ داری کی لعنت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اُن کا یہ ارادہ چونکہ بنی نوع انسان کی ہمدردی پر مبنی ہے۔ اس لئے اسے اچھا کہہ لیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ علاج ہرگز نہیں ہے۔ جگہ کے پھوڑے کی وجہ سے جو بیمار مریض کو چڑھا ہو وہ صرف بخار کی دواؤں سے دور نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ داروں سے دولت چھین کر اگر کمزوروں پر تقسیم بھی کر دی جائے تو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ چند روز کے بعد ان کمزوروں میں سے دس فیصدی سرمایہ دار بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں مریض کا صحیح علاج کرنا منظور ہے تو سب سے پہلے جگہ کے پھوڑے ہی میں تنگت دینا پڑے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ دولت فی الاصل انسانی خوراک کی ان اشیاء کا نام ہے جو جنہیں ہمارا مزدور یا کاشتکار قدرت کے لازوال خزانوں میں سے اپنا وقت اور اپنی محنت صرف کرنے لگا لاکتا ہے اور انصافاً وہ اس بات کا مستحق ہے کہ یا تو جو کچھ اس نے اپنی محنت سے برآمد کیا ہو وہ اس کی اپنی ملکیت سمجھی جائے اور اسے بلا شرکت غیر اس بات کی آزادی حاصل ہو کہ جتنا اپنی ضرورت سے زائد اس نے پیدا کیا ہے اُسے جلائے اور سوچی اور کھار اور لوہا رکھ کر اُن سے اُنکی بنائی ہوئی چیزیں جن کی اُسے ضرورت ہے خرید لیا کرے تاکہ وہ اور اُسکے متعلقین آرام سے زندگی بسر کر سکیں یا پھر اگر تمدن اور تہذیب نے قوم کے مختلف آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے ہیں اور وہ اپنے حصہ کا کام یعنی غلہ پیدا کرنا پڑے طور پر انجام دیتا ہے اور اس کی محنت سے تمام قوم اپنا پیٹ بھرتی ہے تو قوم ہی اس بات کی بھی ذمہ دار ہے کہ کاشتکار کی غبنی اور ضرورتیں ہیں وہ خوب اچھی طرح پوری ہو جائیں اور جلائے اور کھار اور سوچی اور لوہا سب اپنی اپنی پیداوار میں سے بقدر ضرورت اُسے دیدیا کریں۔ لیکن حق و انصاف کا خون کرنے والے خود غرض انسانوں نے موقعہ پا کر ایک بالکل ہی نیا طریقہ رائج

کر دیا۔ جو لوگ کسی قارطیہ تہذیب نے انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی وسیع زمین کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر اپنا قبضہ جما لیا اور جب کوئی کاشتکار اسے جوتے بونے کے لئے پہنچا تو انہوں نے اُسے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ ہماری ہے اور اگر ہمیں کھیتی کرنی چاہتے ہو تو پیداوار میں سے تیس فیصد دی یا چالیس فیصد دی ہمیں دیا کرو۔ غریب کاشتکار اس مطالبہ کو سن کر سخت حیرت میں آ گیا اور اس کی سمجھ میں کسی طرح نہ آیا کہ میرا ایران یا افغانستان ہی میں پیدا ہوا ہوں اور ایران یا افغانستان ہی کی زمین میں اپنے غلہ کے چند دانے بونے کے لئے مجھ سے کراہے طلب کیا جاتا ہے حالانکہ اس غلہ سے تنہا میں ہی فائدہ نہ اٹھاؤ بلکہ سارے ایرانی یا افغانی بھائی کھاؤ گے۔ لیکن اب مصیبت یہ تھی کہ اس کے لئے کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا کیونکہ ملک کی حکومت یہی انہی قارطیہ لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ اپنے حسبِ مطلب جیسے چاہتے تھے ویسے قانون بنالیتے تھے۔ حکومتوں نے اس قسم کے قانون بنا دیے کہ زمینداروں کا قبضہ زمین پر بالکل جائز ہے اور غریب کسان نے انتہائی حیرت کے ساتھ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ! اگر حق صرف یہ طاقت، کانا نام ہے تو تعجب نہیں کہ کل کو یہ طاقت والے لوگ سمندروں کے پانی اور فضا کی ہوا پر بھی قبضہ کر لیں اور ہمیں پانی کا ہر گھونٹ اور ہوا کا ہر سانس بھی ان سے قیمتاً ہی خریدنا پڑے۔ کیونکہ ہوا، پانی اور غذا کوئی شخص اپنے ساتھ لیکر نہیں آتا ہی جیسا کہ لوگوں نے غذا پیدا کرنے والی چیز یعنی زمین پر اپنا قبضہ کر لیا ہے تو ضرور پانی اور ہوا پر بھی قابض ہونے کی کوئی صورت نکال لیں گے۔

چار دن چار کسان کو قارطیہ زمینداروں کی شرطیں منظور کرنی پڑیں اور

اس طرح اس رسم کی ابتدا ہوئی کہ دو چار یا دس آدمی محنت کرتے کرتے
 مرے، اور ایک شخص بلا کسی قسم کی محنت کئے انکی پیادار میں اپنا حصہ لگا
 کسان جو کچھ پیدا کرتا تھا چونکہ اس میں سے ایک بڑا حصہ تو حکومت کو
 چلا جاتا تھا، اور پھر باقی ماندہ میں سے ایک اور بڑا حصہ زمیندار کی بھینٹ
 چڑھتا تھا اس لئے اس غریب کے اپنے پاس ایسا قدر نہ بچتا تھا کہ
 اپنے اور اپنے خاندان کے لئے زندگی کی ضروریات آسانی کے ساتھ فراہم
 کر سکے اور اسے اکثر اس بات پر مجبور ہونا پڑتا تھا کہ کسی ایسے شخص سے
 کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سیکے موجود ہوں قرض لے۔ کبھی کبھی
 کارکنان قضاوت و راس غریب پر ترس لیا کر نہایت جھی بارشش
 کر دیتے تھے اور پیداوار کی افراط اس کا قرضہ چکا دیتی تھی۔ لیکن کبھی
 کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بارش معمول سے کبھی کم ہوتی تھی اور ایسی صورت
 میں کسان مجبور ہوتا تھا کہ کچھ اور قرض لے۔ قرض دینے والے بھی بالعموم
 یہی زمیندار ہوتے تھے اس لئے انہوں نے کسان کی مجبوریوں سے اور بھی
 فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس غرض سے کہ وہ کبھی ان کے
 قرض سے سبکدوش نہ ہو سکے اور ہمیشہ غلام بنا رہے انہوں نے اس شرط
 پر قرض دیا کہ سودیگر ایک سو دس یا ایک سو بیس لیں گے۔

سود لینے کی ابتداء تو غالباً اسی طرح ہوئی تھی لیکن جب ساموکاروں
 نے یہ دیکھا کہ اس طرح دوسروں کی ضرورت کے وقت انہیں قرض دیکر نہایت
 آسانی کے ساتھ اپنے مجاہد سکوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ
 کیا جاسکتا ہے تو انہوں نے یہ رسم ہی قائم کر لی کہ جب کسی کو اس کی ضرورت
 کے وقت قرض دیں تو اس سے یہ بٹھالیں کہ دس یا بیس زیادہ کر کے

واپس کرے گا۔

حضرت موسیٰ بھی منع کرتے کرتے تھک گئے اور حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا سارا زور خرچ کر دیا مگر حصہ ہوا کے بندے اور چمکتے ہوئے سکوت کی شکل کے شیدائی کسی طرح بھی باز نہ آئے اور چونکہ ملکوں کی حکومتیں خود اپنی زمینیں اور لوگوں ساہوکاروں کے ہاتھوں میں جمیں اس لئے ایسے قانون بھی تکلف نہ کیا گئے کہ جن کے رو سے سود لینا بالکل جائز اور مبنی بر انصاف قرار پا جائے۔ لیکن سود خواری کو اچھا یا برا کہنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن قوموں میں اس کا رواج عام تھا اور ہر ان کا انجام کیا ہوا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ یہ کہ تمام دنیا کی دولت کھنچ کھنچ کر ان چند ساہوکاروں یا سرمایہ داروں کے خزانے میں چلی گئی ہے اور چلی جا رہی ہے۔ جن کی تعداد قوم میں کسی طرح بھی دس فیصدی سے زیادہ نہیں ہے اور باقی نوے فیصدی میں سے ایک بڑی تعداد تو اس طرح اپنی زندگی بسر کر رہی ہے کہ روٹی ہی تو کھڑا نہیں اور کھڑا ہے تو روٹی نہیں اور ایک مختصر تعداد محنت شاقہ برداشت کرنے کے بعد پیشکش آتنا پیدا کر پاتی ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لے۔ رزق پیدا کرنے کے لئے سب سے زیادہ محنت کرنے والے تو اکثر فالتے کرکے زندگی کے دن پورے کرتے ہیں اور سود کھانے والے ہمیشہ کثرتِ غذا اور بیکاری کی وجہ سے جگر اور معدہ کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں۔ تقریباً ہر ملک کے محنت مزدوری کرنے والوں نے اس مصیبت اور اس تباہی کو محسوس کر لیا ہے جس میں ملک کی نوے فیصدی آبادی مبتلا ہے، ادب قریب قریب ہر ملک میں مزدوروں کی انجمنیں اس غرض سے قائم ہو گئی ہیں کہ کسی طرح سرمایہ داری کی لعنت سے نجات حاصل کریں۔ اس طرح گویا ہر ملک میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی

ہے جس میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو اور ایک ہموطن دوسرے ہموطن کا گلہ کاٹنے پر آمادہ ہو کیا کسی قوم یا کسی ملک کے لئے اس سے زیادہ دردناک کوئی اور حالت ہو سکتی ہو کہ اس کے فرزند خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں؟ کیا اس سے زیادہ افسوس ناک کوئی اور نظارہ ذہن میں آ سکتا ہو کہ ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم کے افراد اپنے ہی بھائیوں کا خون چوس چوس کر خود اپنی قوم اور اپنے ملک کو تباہ کر دیں؟ کیا اگر کسی ملک کے نوے فیصدی مزدوروں کو بدن سے تنگ اور پیٹ سے بھوکا رہنا پڑے تو صرف اس وجہ سے کہ اس میں چند کروڑ پتی موجود ہیں اس قوم کو خوشحال اور ترقی یافتہ کہنا جائز ہو؟ کیا نوے فیصدی مزدور اور کسان خدا کے بندے نہیں ہیں کہ ان کی نساہی گوارا کر لی جائے؟ اور کیا اگر سود خوری کا یہی نتیجہ نکلتا ہو تو پھر بھی کوئی مصنف مزاح شخص اسے اچھا اور جائز کہہ سکتا ہو؟

میں اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہوں کہ آج کل تجارت کا دار و مدار بالکل سود پر ہو چکا ہے لیکن اس حقیقت کے باوجود کسی طرح بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ مسلمان اگر سود لینا شروع کر دیں گے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جائیگا۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم سو روپے دیکر ایک سو دس روپے واپس لیں گے تو ضرور ہماری دولت میں دس روپے کے بقدر زیادتی اور اضافہ دینی ہو جائے گی۔ لیکن یہ حساب کا ایک دھوکا ہے۔ فرض کیجئے کہ زید کے پاس ایک ہزار روپے ہیں اور انہیں اس نے دس مختلف آدمیوں کو کوئی کس سو سو روپے کے حساب سے سود پر قرض دیدیا اور ایک سال کے بعد اُسے ہر شخص نے ایک سو بیس کر کے واپس دئے تو اس طرح صرف سال بھر میں اس کی پونجی میں دو سو روپیوں کا اضافہ ہو گیا۔ زید اپنی اس کامیابی پر

جس قدر خوش ہو بجا ہو۔ اور اگر اسے اپنی مسرت اور شادمانی کے عالم میں خیال نہیں آتا تو شکایت نہیں لیکن ہم اور آپ تو بدوش نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں تو یہ المناک منظر دیکھ سکتی ہیں۔ کہ زیر کوہ میں روپے زیادہ دینے کے لئے عمر، خالہ، بکڑ، زبیر، حمزہ، جابر، یاسم، طلحہ، نوفل اور جبر کے خاندانوں پر کیا مصیبت گزری ہو۔ ان سب کی بیویوں اور بچوں کو کسی جینے تک مسلسل صرت ایک مدت اور وہ بھی روکھی سوکھی کہا کر گزارہ کرنا پڑا ہو۔ بچوں کے چہروں پر مرنی چھائی ہوئی ہو۔ عورتیں عین جوانی میں بڑھیاں نظر آرہی ہیں اور خود ان غریبوں کا یہ حال ہے کہ کمزوری کی وجہ سے نہ کھانا کھا سکتی ہیں اور نہ بولا۔ زیر کی دونوں جیبیں یقیناً روپیوں سے بھر گئیں لیکن عمر اور خالد وغیرہ کی جیبیں خالی بھی تو ہو گئیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ وہ روزانہ صبح کو جیب اپنی تندرستی کے متعلق اطمینان کرنے کی غرض سے آئینہ میں اپنی زبان دیکھا کرتے تھے تو محض اس لئے کہ کہیں بلا فیس لئے ہوئے لوگوں کی زبانیں دیکھنے کی عادت نہ پڑ جائے وہ اپنے کوٹ کی داہنی جیب میں سے فیس کے روپے نکال کر بائیں جیب میں ڈال لیا کرتے تھے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے ڈاکٹر صاحب کی دولت میں کوئی اضافہ ہو جاتا تھا؟ اسی طرح اگر عمر اور دیگر کی جیبوں سے ہلکے دو سو روپے زیر کی جیب میں چلے جائیں تو کیا یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی داہنی جیب سے بائیں میں روپیوں کا چلا جاتا نہیں ہے؟

ابھی ذرا کھڑے! زیر کی سو و خوار کی کا نتیجہ صرت یہی نہیں ہے کہ قوم کی دولت میں کوئی اضافہ نہ ہوا اور وہ فعل عبث کھڑے، بالکل یہاں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ دیر کے لڑکے کو دو سو روپے کی ایک بائیسکل خریدنا

میں زید ہی جیسے دس انسانوں کے بچے غذا نہ ملنے کی وجہ سے ٹھٹھ کر رہ جاتے ہیں اور ان کے جسمانی اور مادی قوی نشوونما نہیں پاتے۔ کیا اس بات میں کوئی ٹھٹھ خرابی ہو کہ قوم کے ایک بچے کے لئے سواری ہتیا کر کے ہم اسی قوم کے دس یا پندرہ بچوں کو اس قدر کمزور کر دیں کہ وہ غریب اپنی ٹانگوں پر سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں؟ کیا قوم کو کسی طرح پہلے سے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ زید کا بچہ تو قوم کے لئے باعث فخر ہوگا اور عمر و بکر کے بچے باعث تنگ؟ کیا یہ بالکل ممکن نہیں ہو کہ قوم کے لئے عمر و بکر کے بچے بڑے ہو کر زید کے بچے سے بدرجہا زیادہ مفید ثابت ہو اور یہی صورت میں کیا اس سے بڑھ کر قومی نقصان کوئی اور ہو سکتا ہو کہ ان بچوں کو بھوکا مار کر انکی بڑ ہو کر روک دیا جائے؟ قوم کے نقطہ خیال سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کے تمام افراد خوب تندرست اور محنتی ہوں یا یہ کہ اس میں صرف دس فیصد ہی تو ایسے ہوں کہ جن کے خزانے مال و زر سے بہرے پڑے ہوں اور وہ خود پکے امدادی ہوں اور باقی نوے فیصد ہی ان دس امدادیوں کو بریانی اور تومے کھلانے کی غرض سے رات دن بھوکے مرتے مرتے اور محنت کرتے کرتے نیم مر رہے ہو جائیں؟ اگر یہی اچھا ہے کہ تمام قوم تندرست اور محنتی ہو تو پھر کس طرح کہا جاسکتا ہو کہ سود لینا مسلمانوں کے لئے مفید ہوگا اور سود لیکر ان کا افلاس دور ہو جائیگا۔ سود لینے سے یہ ممکن ہو کہ مسلمانوں میں بھی تھوڑے سے "کنکن لال"، اور "جو اہرل"، بن جائیں اور تمام قوم کی دولت سمٹ کر ہزار دو ہزار گھروں میں جمع ہو جائے۔ لیکن ان ہزار دو ہزار کو تو مسلمانوں کی قوم نہیں کہا جاسکتا مسلمانوں کی قوم تو وہ چہ کہ رو بہ نصیب ہیں جنکی جیبوں سے یہ کروڑوں روپیہ نکلا کر آئیگا اور جو موجودہ حالت سے بھی زیادہ نادار اور مفلس بن جائیں گے۔ سود و خوار کی کاٹیجہ آج تک بھی یہی نکلا ہے اور آئندہ بھی اس کے سوا اور کچھ

نہیں نکل سکتا کہ قوم کے دس آدمی تو عدیش اڑائیں اور نو سے آدمی مر مر کر اپنی زندگی کے دن پورے کریں، اور یہ ایک ایسی ناخوش آئند حالت ہے کہ جیسے اسلام کسی طرح بچا اپنے پیروؤں کے لئے گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام تو اس بات کا خواہشمند ہے کہ جہاں کہیں دولت اکٹھی ہو گئے زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا جائے تاکہ خدا کی زیادہ سے زیادہ مخلوق آرام اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکے خدا نے اسلام نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** یعنی جو لوگ کہ سونا اور چاندی دفن کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیدو۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمادی ہے کہ **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ** یعنی تم اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتے کہ جب تک اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ جسے تم عزیز رکھتے ہو۔

دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ باپ کا تمام ترکہ صرف بڑے بیٹے کو مل جائے اور اس طرح گویا سرمایہ داری بھی قوم میں درآنتا چلتی رہے۔ لیکن اسلام تو کسی حالت میں بھی اس کو نہیں پسند کرتا کہ خدا کی پیدا کی ہوئی دولت جیسے کوئی انسان نہ اپنے ساتھ لاتا ہو اور نہ لیجاتا ہو چند انسانوں کے قبضہ میں محدود ہو کر رہ جائے اس لئے اس نے مرنے والے کے ترکہ میں ہر ایک کا بھی حصہ رکھا ہے، باپ کا بھی حصہ رکھا ہے۔ بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، بیوی کا بھی حصہ رکھا ہے، بھائی کا بھی حصہ رکھا ہے اور بہن کا بھی حصہ رکھا ہے، غرض کہ کوشش یہ کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کسی کو محنت کئے بغیر مفت میں بہت سی دولت نہ مل جائے اور

جو دولت کہ کسی شخص نے اپنی کفایت شعاری اور محنت کی بدولت جمع کی تھی اس کے مرنے کے بعد اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی بہت سے آدمیوں کو مل جائے اور یہی صورت رونما نہ ہونے پائے کہ کوئی ایک شخص محنت میں دولت مند بن کر اٹھ کر اور نکلتا بیٹھائے۔

دولت کو کسی ایک گھر میں اکٹھا ہونے سے روکنے کے لئے اسلام نے ایک تدبیر یہ بھی کی ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ خرچ کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آمدنی اس کے اخراجات سے زیادہ ہو اور اس کے پاس کھاپی کر بھی دولت کی ایک مقررہ مقدار تک رہا کرے تو وہ ہر سال اس میں سے چالیسوں حصہ خدا کی راہ میں صرف کیا کرے اور خدا کی راہ میں صرف کرنے کا یہ مفہوم ہے کہ اس سے اپنے ایسے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی جائے جو کسی سب سے خود اپنے لئے روزی کمانے سے محروم ہیں۔ آج کل زکوٰۃ عام طور پر غیر مستحقین کو دیدی جاتی ہے، اور مسلمان زکوٰۃ کا روپیہ نکال کر بلایہ دیکھے ہوئے کہ جسے ہم روپیہ دے رہے ہیں وہ مستحق بھی ہو یا نہیں، چاہے جس کو دیدیتے ہیں، اور بے اوقات اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اچھے خاصے مندرست اور موٹے تازے آدمیوں کو بھی خیرات لینے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا قصور ہے۔ اسلام نے ہر امکانی کوشش اس بات کی کی ہے کہ ہوا اور پانی کی طرح دولت کی نعمت بھی خدا کے بندوں کے لئے عام ہو، اور دو چار یا دس میں زبرد پرست اسے دیتا بنا کر اپنے گھر میں نہ بند کر لیں، اور اگر دولت کو قومی سرمایہ بنا دینا اور تمام امکان تمام قوم کی آمدنی کو برابر رکھنا تاکہ یہ صورت نہ پیدا ہو کہ صرف چند آدمی عیش کریں اور باقی تمام قوم بھوکے مرے کوئی اچھی بات ہو جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ سوز خداری سے روک کر اسلام نے مسلمانوں کو ایک بہت ہی بڑی نعمت اور

معیشت سے بچا دیا ہی جس کا انجام دردناک تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔
 سود کی حرمت کے متعلق خدا نے پاک کے احکام بالکل صریح اور صاف میں
 اور جو لوگ سود خواری کے عامی ہیں انہیں بھی اس سے انکار کرنے کی جرات
 نہیں ہوتی کہ ”ربوہا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ
 يَمْشُونَ عَلَى السَّيِّطَةِ مِنَ الْمُسَّيِّمَاتِ يَأْتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَإِنَّ اللَّهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ لَا مَوْعِظَةً مِّنْ
 رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَأَلْتُكَ أَن تَقُولَ إِلَّا حَقَّ الْحَقِّ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَاثَرَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هَيِّجُوا اللَّهَ الرِّبَا وَرُبِّي الْقُدَّ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کا سا کھڑا ہونا
 کہ جسے شیطان نے مس کے جنحوط اٹھا اس بتا دیا ہو یہ ان کے اس کہنے کی سزا
 کہ بیع اور ربوہ ایک سی چیز ہی حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہی اور ربوہ کو حرام
 تو جس کسی کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی بات پہنچی اور وہ
 باز آگیا تو جو کچھ پہلے چکا ہی وہ تو اس کا ہو چکا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے
 اور اگر بھیجے سودے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے
 اللہ سود کو کھٹاتا اور خیرات کو بڑا دیا ہی اور جتنے ناشکر ہیں اور کہتا نہیں مانتے خدا
 ان سے راضی نہیں ہے۔

کلام مجید کی ایک روایت یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ هَٰذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَفَ ذَلِكُمْ أَكْبَرُ مِمَّا نَسُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِ

قَبْلَ تَمْ فَلَکُمْ رَعْوَسٌ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝
یعنی اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے
اُسے چھو بیٹھو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کیلئے
ہوشیار رہو اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہاری پہلی رقم تمہارے لئے ہونے لگے گی کسی نقصان
کو اور نہ کوئی اور تمہارا نقصان کرے۔

سورہ رسوے کے متعلق حکم الہی یہ ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الْبَرَایَا ضِعَافًا مَّضْعَفًا ۝ وَالْقَوَا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝
یعنی اے مسلمانو! سورہ رسوہ نہ کھاؤ جو اصل میں شامل ہو ہو کر دو گنا
اور چو گنا ہوتا چلا جائے، امد اللہ سے ڈرو عجب نہیں تم آخرت میں فلاح پاؤ۔

ایک مقام پر باری تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے۔
وَمَا اتَّيْتُم مِّنْ رَبٍّ بِالْبِرِّ بَوَّارِ فِیْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ ۝ وَمَا اتَّيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ
وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝
یعنی مسلمانو یہ جو تم سورہ سے ہوتا کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو وہ سورہ کے
یہاں نہیں پھولتا پھلتا، اور وہ جو تم خدا کی رضا جوئی کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے
ہو تو ایسا ہی کرنے والے لوگ اپنے دیئے ہوئے کو خدا کے یہاں بڑھا رہے ہیں۔
خدا کے بندوں میں جنہیں اس نے کان النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدَةً
فرما کر ایک برادری کے مختلف افراد بتایا ہے مالی عدم مساوات اور اقتصادی غلامی
پیدا کرنے والی چیز یعنی سود کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم اكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهديه و
قال هم سواي (مسلم) یعنی حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اند سود دینے والے اور سود کی
دتا دینے والے اور سودی معاملہ کی شہادت دینے والے پر لعنت کی اور فرمایا
کہ یہ سب ارتکاب گناہ میں برابر ہیں۔

عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبجوا
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين (مسلم)
یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ایک نیا رو کو دو دنیا روں کے بدلے اور ایک دم کو دو درہموں کے بدلے
نہ بیجو۔

ہندوستان کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی
صاحب لکھنوی کے فتوے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے اس لئے یہاں
غیر مسلموں کے ساتھ سود کا لین دین جائز ہے۔ دارالحرب میں سود کا جائز ہونا تو کچھ
تبعہات سے نہیں ہے کیونکہ بحالت جنگ دشمن کا مال وہابیاب لوٹ لینا بھی
جائز ہوتا ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو سود بھی ایک قسم کی لوٹ ہی ہے جس میں
ہم دوسروں کا مال انہیں گالیاں دیکر اور تلواریں دکھا کر وصول کرنے کی بجائے
انہیں اپنا روپیہ دیکر اور قلم چلا کر چھین لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہندوستان دارالحرب
ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بہت ہی تھوڑے سے علما شاہ صاحب دہلوی اور
مولانا صاحب لکھنوی سے متفق رائے ہیں۔ بہر حال یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے
اور اس کے متعلق کسی قطعی رائے کے اظہار کا میں اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا۔ میری
کتاب کا موضوع بھی یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو دارالحرب سمجھا جائے یا دارالسلام

اس نے میں خود کو اس بحث سے بالکل الگ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک نفس سود کا تعلق ہے میں عرض کر چکا اور پھر عرض کرنے کے لئے تیار ہوں کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جس پر شہید لپٹا ہوا ہے لوگ اس کے ظاہری فائدوں کو دیکھ کر اس کے دیوانے بن جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دولت میں اضافہ کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت قوم کی دولت میں اضافہ کرنے کا اس کے سودا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ زمین کہو کہ اس سے دولت برآمد کی جائے، یا دوسروں کی برآمد کی ہو، چیزوں کو خرید کر ان پر اپنی محنت اور اپنا وقت صرف کر کے ان سے نئی نئی چیزیں بنا کر فروخت کی جائیں۔

چوری، لوٹ مار اور رشوت

اپنی محنت یا اپنا مال و حساب کسی کو دیکر اس کے بدلے میں اس کا روپیہ لینا مزدوری اور تجارت کرنا کیلئے ہے اور اسلام ان دونوں چیزوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ بشرطیکہ سچائی، ایمانداری اور انصاف سے کام لیا جائے اور ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ لیکن ہم دوسروں کا مال و حساب اس کا کچھ معاوضہ دینے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا ذریعہ چوری، لوٹ مار اور رشوت ہو سکتا ہے۔ اسلام میں چور کی سزا بہت ہی سخت مقرر کی گئی ہے اور حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ بظاہر یہ سزا ضرورت سے زیادہ سخت اور بہت ہی ظالمانہ اور وحشیانہ معلوم ہوتی ہے اور غیر مسلموں کی جانب سے آئے دن اس کے متعلق اعتراض بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں فرد اسی بھی غیر معمولی سختی یا بے انصافی نہیں ہے اور اس قسم کے جرموں کے لئے بالکل اتنی ہی سخت بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ سخت سزائیں ان قوموں میں بھی رائج ہیں جن کے جذبہ ہائے

رحمہم والصلوات اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کے لئے فوراً ایمان میں آجاتے ہیں اور جو اپنی آنکھ کا شہتیر دیکھنے سے پہلے ہماری آنکھ کے نیچے کودیکھ لیتے ہیں۔ عام قاعدہ ہے کہ ایسے جرائم کو زیادہ سنگین خیال کیا جاتا ہے کہ جن سے قوم کے بہت سے افراد کو یا عامۃ الناس کو نقصان پہنچے یا امن عامہ میں خلل پڑے، چوری ڈاکہ اور رشوت تینوں ایسے ہی جرم ہیں جنکا اثر صرف ان افراد تک محدود نہیں رہتا۔ کہ جنکا نقصان ہوا ہے بلکہ جب چوریوں کی، ڈاکوں کی، یا حکام کی رشوت خواری کی کثرت ہوتی ہے تو پورے شہر یا قصبہ کی آبادی میں ایک ہلکے بچ جاتا ہے اور کوئی شخص بھی رات کو آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ چوری اور ڈاکہ کے خوف سے لوگ ساری ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں اور رشوت کے ڈر سے کوئی شخص عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی جرأت نہیں کرتا۔ چوری اور ڈاکوں کی کثرت عامۃ الناس کے جان مال کو غیر محفوظ کر دیتی ہے، اور رشوت کی گرم بازاری کے نامہ میں کوئی مظلوم ظالم کے خلاف فریاد کر کے داد حاصل نہیں کر سکتا اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں کوئی قوم امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ تینوں جرم سنگین ترین جرائم میں سے ہیں۔ مختلف ملکوں اور سلطنتوں میں ان جرائم کی سزائیں مختلف ہیں۔ لیکن چند ماہ سے لیکر چند سال تک کی قید یا شقت ایک ایسی سزا ہے جسے زیادہ سخت نہیں خیال کیا جاتا اور جو ہاتھ کاٹ ڈالنے کی نسبت بہت ہی منصفانہ اور حمد لائے سمجھی جاتی ہے۔ جہاں تک ان دونوں سزائوں کی ظاہری صورت کا تعلق ہے یہ نتیجہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن خوشنما اور خوبصورت سزائوں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی اچھی اور قابل ترجیح ہوں۔ سلطان ابن سعود نے اپنی تخت نشینی کے بعد حدود شرعی جاری

کر دی تھیں، اور شاید ہی ایسی نوبت پہنچی ہو کہ کسی شخص کا ہاتھ کاٹا جائے لیکن اس سزا کے خوف نے چوروں کو ایسا ڈر دیا کہ عرب جیسے ملک میں لوگ اس سرے سے اس سرے تک سونا اچھالتے جاتے ہیں اور کوئی مستثنیٰ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب ملک میں روزانہ کئی کئی ہزار آدمیوں کو قید و بند کی سزائیں دیتا ہے لیکن جرائم کی تعداد گھٹنے کی بجائے برابر روزانہ ترقی پری اور ایسا اوقات دن دھاڑے ڈاکے پڑتے ہیں۔ کیا اب بھی کسی کو اس بات کے ماتھے میں تامل ہو گا کہ جہاں تک چوری اور ڈاکے کا تعلق ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا عرصہ اعلان ہی وہ کام کر دیتا ہے جو قید و بند کی سزا کی سا لہا سال کی مشق نہیں کر سکتی اور اگر نوبت یہاں تک پہنچ بھی جائے کہ کسی کا ہاتھ کاٹنا ہی پڑ جائے تو کون سا مزاج شخص سال دو سال یا چار سال کی مدت دراز میں ایک بد معاش کے ہاتھ کاٹنے کو اس پر ترجیح نہ دے گا کہ ملک میں روز چوریاں ہوں روز ڈاکے پڑیں، روزانہ دس میں بیگناہ قتل ہوں، ہر روز سو بچاں یا عمارتیں شہری زخمی ہوں، اور قوم کے ہزار ہا افراد کو روزمرہ قید کی سزائیں دی جائیں۔ چوری کی سزا میں اسی ”مذہب“ نری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مذہب یافتہ ممالک میں بڑے بڑے امراء اور رؤسا کے لٹ کے محض تعزیر طبع کی خاطر چوریاں کیا کرتے ہیں اور چوری کرنے میں کمال حاصل کرنے کو بھی انسانی کمالات کی فہرست میں شامل و داخل سمجھتے ہیں۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی ہاتھ کاٹ کر انسانی خون سے زمین کو رنگین کرنا محض اس لئے کہ اس ہاتھ سے جرم نے کسی کا کھ مال چرایا تھا ایک ایسا دردناک نظارہ ہے کہ کوئی رحمدل انسان اسے دیکھنے

کی تاب نہیں لاسکتا، لیکن جیسا کہ ”رحمل“ انسانوں کو ہم جاسوسی کی سزا میں عورتوں تک کو قتل کرتے دیکھتے ہیں تو اس اعتراض کی دوسری بھی قیمت ہماری نگاہ میں نہیں رہتی۔ اگر مشہور جنگ عظیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ”رحمل اور نصف مزاج“ بھڑوں نے جس طرح زہریلی گیسوں، بموں، ہوائی جہازوں، آبدوزوں اور ٹینکوں کے ذریعہ سے انسانی خون کے دریا بہا دیئے تھے اس سے بالکل قطع نظر کر کے اگر صرف انہی چند واقعات کو دیکھا جائے کہ جن میں بعض عورتوں کو اس جرم میں سزائے موت دی گئی اور گولیوں سے انہیں اڑا دیا گیا کہ انہوں نے جاسوسی کر کے کچھ دو چار باتیں دشمنوں تک پہنچا دی تھیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ اس سزائے موت کو جائز خیال کرنے والے کس طرح چور کی سزا میں صرف ہاتھ کاٹنے کو ناجائز اور ظالمانہ سزا کہہ سکتے ہیں۔ جاسوسوں کو سزائے موت دینے کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو اور ایسے جرائم کا ارتکاب بند ہو جائے اور چور کا ہاتھ بھی صرف اسی لئے کاٹا جاتا ہے کہ دوسرے چور کی سزا سے باز رہیں۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اگر جاسوس کے گولی مار دینی جائز ہے تو چور کا ہاتھ کاٹنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

چوری کو اسلام نے بدترین قسم کے گناہوں میں داخل کیا ہے جیسا کہ ان احادیث سے ظاہر ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لعن اللہ السارق سارق البیضۃ فمقطع یدہ ولسارق الحبل
فمقطع یدہ (بخاری و مسلم)

یعنی حضرت ابو ہریرہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

کی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو جو پرکھ وہ ایک نڈا چراتا ہو اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہو اور ایک سنی چراتا ہے اور اس کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یزنی النہانی حسین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق
السارق حسین یسرق وهو مؤمن الخ (بخاری)
یعنی حضرت ابو ہریرہ کا منقولہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی
جس وقت زمانیں مشغول ہوتے ہوں نہیں ہوتا اور جو ریب چوری کرتا ہو تو وہ بھی
مومن نہیں ہوتا۔

دوسروں کا مال غصب کر لینا خواہ وہ کسی ذریعہ سے بھی ہو اسلام کے
نزدیک بدترین فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَفَ لَا تَقْسِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا أَنَا وَطَلِبًا فَلْيُفْسِدْ وَفَ نَحْمِلْهُ
فَإِنَّهُ هُوَ كَانَ يَفْعَلْ عَلَى اللَّهِ تَبِيتُ ۝

یعنی اے مسلمانو! ناحق اور ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال خور و برد نہ کیا
کرو۔ ہاں اگر باہمی رضا مندی سے خرید و فروخت ہو اور اس میں کچھ ملجائے
تو وہ جائز ہے، اور خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے
اور جو کوئی زور اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اسے دوزخ کی آگ میں جھونک
دینگے اور یہ بات خدا کے لئے آسان ہے۔

دوسروں کا مال غصب کرتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بھی منع فرمادیا ہے۔

عن سعید بن زید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلها فانه يطوقه يوم القيمة من سبع ارضين (بخاری و مسلم)
یعنی زید کے بیٹے سید کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بالشت بغير زمین بھی کسی کی زور اور ظلم سے ایک قیامت کے دن اس قطعہ زمین کو ساتوں زمینوں سے لیکر اور اس کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال جائیگا۔

عن ابی حمزة الراشبی عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تظلموا الا لا یحِل مال اعدائکم
یطیب نفس منہ (مشکوٰۃ)

یعنی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! ظلم دارِ غیر دارِ ظلم نہ کیا کرو اور دیکھو کسی کا مال اسکی رضامندی کے بغیر تم پر حلال نہیں ہے۔

دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کا ایک دلیہ رشوت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق بھی تہایت کھلے ہوئے اور صاف احکام موجود ہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَقَدْ لُؤِبَهَا إِلَى الْحُكْمِ
لَسَاءَ لَكُمْ أَهْلًا يَفْقَهُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَسْهَرِ
أَنْتُمْ تَحْسَبُونَ ۝ یعنی مسلمانو! تم آپس میں ناجائز طریقہ پر ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو اور نہ مال کو مالکوں کے پاس رسائی پیدا کرنے کا ذریعہ بناؤ کہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے اُسے جان بوجھ کر

ہمیں کر جائے۔

عن عبد اللہ بن عمر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الرشاشۃ والمرتشی - یعنی عیار اللہ بن عمر سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے
والے دونوں پر لعنت کی ہے۔

ایک روایت میں اس شخص کے لئے بھی لعنت آئی ہے جو رشوت کی دلالی کرے
یعنی کسی سے کسی کو رشوت دلائے۔

عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یقول ما من قوم یظہر فیہم
الزنا الا اخذوا بالسنتہ وما من قوم یظہر فیہم الرشاشۃ الا اخذوا
بالسبع (مشکوٰۃ) یعنی عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس قوم میں بھی زنا ظاہر ہوتا ہے
وہ ضرور قحط میں مبتلا ہوتی ہے اور جس قوم میں رشوت کا رواج ہوتا ہے وہ
ضرور دشمنوں کی طرف سے خوف اور اندیشہ میں گرفتار رہتی ہے۔

مزدوری پوری دینا

مفت میں دوسروں کا مال حاصل کر لینے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ہم انہیں انکی اجرت پوری نہ دیں اور ان سے پورا کام اور پوری محنت لے
لیں گے یہ دینار انکی مزدوری میں کمی کر دیں۔ اسلام کی ذقیقہ رس نگاہ سے یہ
صورت بھی نہیں بچی، اور اس نے اپنے پیروؤں کو اس سے بھی منع کر دیا
چنانچہ حدیث ہے: —

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ ثلثۃ انا خصہم یوم القیامۃ رجل اعطی ثمر غدیر ورجل باع حرًا فاحل ثمنہ ورجل ن استاجر اجیرا فاستوفی منہ ولم یعط اجرا (بخاری)

یعنی ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں تین شخصوں کا دشمن ہونگا۔ ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا اور پھر اسے پورا نہ کیا، دوسرا وہ کہ جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور دوسرا وہ کہ جس نے کسی مزدور سے کام کرایا اور اس سے کام تو پورا پورا لے لیا لیکن اسکی اجرت پوری نہ دی۔

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقہ (ابن ماجہ)

یعنی عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دیدو۔

قرض

قرض لیکر دیا پس نہ کرنا بھی ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کا مال مفت میں حاصل کر سکیں اور اس کے متعلق بھی مذہب اسلام میں کھلے ہوئے احکام موجود ہیں۔

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُوْتِيَ اَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ الْاُخْرَىٰ رَبَّهُ ذَا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ذَا وَمَنْ يَكْتُمْهَا

قَاتِنَةُ اَنْتُمْ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

یعنی اگر تم میں سے بعض شخص بعض شخص کا اعتبار کرے تو جیسا اعتبار کیا گیا ہے یعنی جسے قرض دیا گیا ہے اُسے چاہیے کہ دینے والے کی امانت کو پورا پورا ادا کرے اور خدا سے جو اس کا رب ہو ڈرے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپایا گیا تو وہ دل کا کھوٹا ہے اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو وہ اللہ کو سب معلوم ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نفس المؤمن معلقۃ بدينه حتی یقضى عنه (ترمذی) یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا نفس اس قرض کے ساتھ ہے جو اس کے ذمہ ہے معلق رہتا ہے جب تک کہ قرض اس کی طرف سے ادا نہ ہو جائے۔

عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ بھا عبد یجد الکبائر التي فی اللہ عنہا ان یموت
سراجہ وعلیہ دین لا یدع لہ قصناء دینہ (ابوداؤد)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن بڑے گناہوں سے خدا نے منع فرمایا ہے ان کے بعد سب سے بڑا گناہ خدا کے نزدیک جسے کوئی بندہ لیکر خدا کے حضور میں حاضر ہو گا یہ ہے کہ وہ قرضدار مرے اور اتنا مال بھی نہ چھوڑے کہ اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کیا جاسکے۔

صحیح بخاری میں مسلم بن اکوع سے ایک روایت منقول ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک نبی ازاہ لایا گیا اور آپ نے اسکی

نماز پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر کچھ قرضہ تو نہیں ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ نہیں تو آپ نے اس کی نماز پڑھائی، پھر ایک اور جنازہ آیا اس کے متعلق بھی آپ نے یہی دریافت فرمایا اور جب معلوم ہو گیا کہ اس پر قرضہ تو ہے لیکن وہ کچھ انٹرنیاں چھوڑ رہی تو آپ نے اس کی بھی نماز پڑھا دی۔ آخر میں ایک جنازہ اور آیا اور اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ وہ قرضہ دار بھی مرا ہے اور کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے جس سے قرض ادا ہو جائے تو آپ نے اس کی نماز پڑھی جب تک کہ قتا وہ نے اس کے قرض کا ادا کرنا اپنے ذمہ لے لیا۔

مشکوٰۃ میں ایک حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں قتل کیا جائے اور پھر زندہ ہو جائے اور پھر راہ خدا میں قتل کیا جائے لیکن اس پر کسی کا قرضہ ہو تو باوجود زور تہہ شہید ہونے کے وہ اس وقت تک ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہ کیا جائیگا کہ جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔

گداگری

دوسروں کا مال اپنے قبضہ میں کرنے کا ایک ذریعہ گداگری بھی ہے۔ اندھے لوگ لنگر طے، بیمار اور ضعیف لوگ جو کسی طرح اپنی روزی نہ کما سکیں ضرور اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ آرام اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کا بقید زمانہ پورا کرنے کا موقع دیں لیکن بہت سے شہوت، نیکوئے اور احمق لوگ جنکا محنت کرتے دم نکلتا ہے اور جو کام کرنے سے بھاگتے رہتے ہیں یہ دیکھ کر لوگ محتاجوں کو خوشی سے روپیہ پیسہ اور کھانا کپڑا دیا کرتے ہیں، سوال کرنے کا پیشہ اختیار

کہہ لیتے ہیں اور نصیبی سے آج مسلمانوں میں ایسے ہی ذلیل اور قابل نفرت لوگوں کی تعداد روز افزوں تر تھی پر ہی۔ اس حقیقت سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی گداگری انسان کو اس بلند اور رفیع سطح سے گرا کر کہ جہاں قدرت نے اس کی جگہ مقرر کی ہے ذلت و رسوائی کے عمیق عاریں پہنچا دیتی ہے۔ انسانیت کا جدید شرف مٹ جاتا ہے اور اس کے اخلاق اہتہء رذیل اور پست ہو جاتے ہیں کہ ادنیٰ ترین مخلوق بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ خود محنت کئے بغیر دوسروں کی کمائی میں حصہ لگاتا اور اپنے آپ کو معذور اور محتاج ظاہر کر کے دوسروں سے بھیک مانگتا نسل انسانی کے لئے بدترین لعنت ہے جس کی وجہ سے فیرت اور حیا سب دور ہو جاتی ہے اور اندا کیا سکتے ایک سو، اور ایک فقیر میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔

انسان کو اس کی پست حالت سے ابھار کر اوج کمال پر پہنچانے والا ہللا اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا مہمن اور ہمدر و پیغمبر اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اپنے پیروؤں کو اس لعنت سے آگاہ نہ کرتا۔ چنانچہ حکم فرمادیا کہ

المسائل کد وحیکد حبھا الہ جبل وجھہ من شاء

ابغی علی وجھہ ومن شاء ترکہ الا ان یسأل الہجل

خا سلطان فی املا یجد منہ جدا (نسائی - ترمذی)

یعنی سوال کرنا گویا زخم کرنا ہے کہ اس سے سائل اپنے چہرہ کو چھپاتا ہے۔ پس

جو چاہے اپنے چہرہ پر گوشت باقی رکھے اور جو چاہے اسے ننگا کرے البتہ

مجبوری اور معذوری کی حالت میں بادشاہ سے سوال کر لے تو جائز ہے۔

من سأل الناس تلکذا فانما یسأل جھرا فلیستقل اولیستکثر

(مسلم) یعنی جو شخص لوگوں سے اس غرض سے مانگے کہ مال و زر جمع

کے وہ حقیقت اگر مانگتا ہے اس پر اسے تمام جمع کرے یا زیادہ۔
 من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس لم یسد فاقته و
 من نزلت به فاقۃ فانزلها باللہ فیو شک اللہ نہ یزق
 عما جلا او اجلا (ابوداؤد و ترمذی) یعنی جس شخص پر فاقہ کی نوبت
 آئے اور وہ اسے لوگوں پر اتار دے (یعنی لوگوں سے بھیج کر مانگے لگے) تو اس کا
 فاقہ دیر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص اپنے فاقہ کو اللہ پر اتارے تو اسے دیر یا سویر
 نہ ہرگز نہ ہو سکتا ہے۔

لان یا خلد احدکم حبلہ ثم یأتی الجبل فیأتی بحیزمۃ
 من مطب علی ظہرہ فیبیحہا خیلہ من ان یسأل
 الناس اعطوا و منحوا (بخاری) یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی
 رستیاں لیکر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا پیٹھ پر لا کر لائے اور اسے
 بیچ کر اپنا گزارہ کرے تو وہ اس شخص سے بہت اچھا ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ
 پھیلائے اور دوسری باتیں کہیں۔

من یتکفل لی ان لا یسأل الناس شیئاً انکفل لہ الجنة (ابوداؤد)
 یعنی اگر کوئی شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ دوسروں سے سوال
 نہ کیا کرے گا تو میں اس کے واسطے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔

ابوداؤد نے ایک انصاری کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے اسے حکم دیا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ سامان ہے بچے آؤ
 وہ ایک اونٹ کی کھال اور ایک پانی پینے کا پیالہ لے آیا۔ کیونکہ اس کا
 کل اثاث البیت ہی تھا۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو نیلام کیا اور اس سے
 دو درم وصول ہوئے تو ایک درم کا قلعہ بنوا کر آپ نے اس کے گھر بھیج دیا اور دوسرے

درم سے ایک کلباڑی خریدی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کستہ ڈالا اور اس انصاری کو دیکر اسے ہدایت فرمائی کہ لکڑیاں کاٹ کر لایا کرے اور بیچا کرے۔ اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپؐ ایسی جمہوری کی حالت میں بھی کہ جب صرف ایک بیچانے یا اوڑھنے کی کھال اور ایک پیالہ ہی باقی رہ گیا تھا ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ بھیک مانگے اور دوسروں کی کمائی میں حصہ لگائے

تیسری بنا و فساد

زور زمین کے متعلق تو اسلام کا یہ زریں جہول آپ کو معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے لئے کسی دوسرے شخص کا مال حلال نہیں ہے۔ بجز اس صورت کے کہ یا تو اسے خرید لیا جائے یا وہ شخص خود خوشی سے دیدے۔ لہذا اب ہم تیسری بنا و فساد یعنی زن کے متعلق احکام اسلام آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک عورت اس لئے بنا و فساد نہیں سوتی ہے کہ خدا نے اسکی طہنت ہی میں شر یا فساد پیدا کر دیا ہے بعض لوگ ایسے ہیں ضرور جو یہی یقین رکھتے ہیں اور اسلام کے علاوہ بعض دوسرے مذہبوں میں تو عورت کا نام ہی ”شیطان کی بیٹی“ اور ”بس کی کانٹھ“ ہے۔ اسلام اس قسم کی لغو باتوں سے بہت بالا تر ہے۔ وہ انسان ہونے کے لحاظ سے ایک عورت اور ایک مرد میں کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہ دیتا ہے۔ کتا اور عورت کو بھی خالص خدا کی بندی اور اسی حد تک نسل انسانی کی ایک صنف خیال کرتا ہے کہ جیسے ایک مرد کو عورت کے بنا و فساد ہونے کا باعث خود مرد کی اپنی ہوس کاریاں اور ظلم ہیں۔ اپنے زور و جرات کے نشہ سے مست اور بخود ہمو کر ایک خطا کار اور بد شعار مرد اپنی اور پرانی چیز کا فرق و امتیاز بھول جاتا ہے اور جس طرح دنیا کی اور تمام اچھی اور خوشنام چیزوں پر قبضہ کرنے کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح وہ ہر اس

حسین عورت کو بھی اپنی "ملکیت" بنالینے کا خواہشمند ہو جاتا ہے کہ جس پر اس کی نظر پڑ جائے اور ہمیں سے فساد کی ابتداء ہوتی ہے۔ دوسرے مذہبوں کے فحش اور زنا کو روکنے کی کسی نہ کسی حد تک تدبیریں کی ہیں، لیکن اسلام زنا کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ خیال کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے پیڑوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ قُلْ لِلّٰہِ مُعِیْنٌ یَّعْظُمُوْا مِنْ اَنْہٰرِہُمْ وَیَحْفَظُوْا فُرُوجَہُمْ ذٰلِکَ اَرْکٰہِمْ اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌۢ بِمَا یَصْنَعُوْنَ ۝

یعنی اے پیغمبر تم مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اس میں انکے لئے زیادہ پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کیا کرتے ہیں اللہ کو سب خبر ہے۔

عورتوں کا اس قدر احترام کہ انہیں دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لی جائیں یقینی طور پر اس سے زیادہ کارآمد اور مفید ہے کہ انہیں دیکھ کر ٹوپی اُتار لی جائے اور انکے لئے اپنے پہلو میں کرسی خالی کر دی جائے۔ لیکن ہلام انسانی کمزوریوں کے اچھی طرح واقف ہے اس لئے وہ صرف اسی ایک حکم پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ نہایت صاف اور واضح الفاظ میں فحش اور زنا سے بھی روکتا ہے اس کا حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّیْنٰۃَ کَانَ فَاَحِشَّةً ۚ وَ سَاۡءَ سَبِیْلًا ۝

یعنی اے لوگو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بھیپانی ہے اور بہت ہی برا چلن ہے۔

وَالَّذِیْنَ لَا یَذَعُوْنَ مَعَ اللّٰہِ الْاِہْمَ الْاِہْمَ وَلَا یُقْسِلُوْنَ
النَّفْسَ الْاَلٰی سَہْرَ اللّٰہِ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَنْتَوْنَ وَ مَنِ یَعْمَلْ
فَاِلَآئِکَ یَلْقٰ اَنْۡاۡمًا ۝

یعنی تمہارے خاص بندے وہ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکاریں

اور کسی کی جان بجز اس صورت کے نہیں کہ جب جائز ہو۔ کیونکہ اُسے
خدا نے حرام کر دیا ہے اور نہ زمانہ کے مرتکب ہوں، اور جو یہ گناہ کرے گا وہ اپنے
گناہ کا خمیازہ بھگتے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر اپنے صحابہ سے بہت سی

یہ تھے :-

عن عبادۃ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وحولہ عصابتہ من اصابہ با یعونی علی ان لا یشرکوا باللہ شیئاً
ولا یشرقوا ولا یتزنوا ولا یقتلوا اولادکم ولا تأتوا بیہتان تفترون
بین ایدیکم و امر بکلکم ولا تعصوا فی معروف من فی منکم
فاجہد علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئاً فعوقب
به فی الدنیا فهو کفارۃ له ومن اصاب من ذلک شیئاً فسترہ اللہ علیہ
فہو الخ اللہ ان شاء عفانہ وان شاء عاقبہ فیا عبادہ علی خلاق (بخاری و مسلم)

یعنی عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد موجود تھی کہ مجھ سے اس
بات پر بہت کر وہ کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری اور زنا
کے مرتکب نہ ہو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کوئی بہتان
نہا کر نہ کھڑا کرو، اور شرع کی باتوں کی نافرمانی نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے
اس کو پورا کرے گا اس کا اجر خدا پر ہے، اور جو ان میں سے کسی گناہ کا مرتکب
ہو گا اور اس کی سزا دیا جائے یا لگا تو یہ سزا اُس کا کفارہ ہوگی اور جو شخص
ان گناہوں میں سے کسی کا مرتکب ہوا اور خدا نے اس کا پردہ ڈھک دیا تو
اب اُس کا معاملہ خدا سے ہے وہ چاہے تو اُسے معاف کرے

اور چاہے تو اُسے شتر اویسے، کو عبادہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم سب نے آنحضرت سے بیعت کی۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رجل یا رسول اللہ ائی الذی
اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندّا و هو خلقک قال ثم ائی
قال ان تقتل ولداک خشیت ان یطعمہ معک قال ثم ائی قال
ان تزنی حلیلتہ جاساک فانزل اللہ تعذیبہا والذین لا یدعون
مع اللہ الہا الاخر ولا یقتلون النفس الہی حرم اللہ الا بالحق
ولا ینفقن الا لایۃ (مسلم و بخاری)

یعنی عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے
کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا خدا کے ساتھ کسی کو
شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے کہا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا
کہ تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ بڑی ہو کر وہ تیرے ساتھ کھانے
میں شریک ہوگی۔ اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا اپنے
ہمسایہ کی عورت سے زنا کرنا، چنانچہ ان باتوں کی تصدیق کے لئے اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت نازل کی (جو ہم سب سے پہلے لکھ چکے ہیں)۔

دشمنوں کے ساتھ تراؤ

ایک ہی کہتے اور ایک ہی قوم کے افراد بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن
ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ پوری ایک قوم کسی دوسری قوم کی دشمن
بن جائے۔ افراد کی دشمنی اور عداوت کا بڑے سے بڑا نتیجہ بھی اگر نیکلے تو وہ
یہی ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمی مقتول اور مجروح ہو جائیں، لیکن قوموں کی

آپس کی دشمنی عالمگیر تباہی اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ قوموں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بھی ہزاروں انسانی جانیں اور کروڑوں روپے کا مال و سببب ضائع ہو جاتا ہے اور اگر لڑائی ذرا بڑے پیمانے پر ہو گئی تو پھر تباہی اور خون ریزی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ گذشتہ جنگ عظیم میں جب یورپ کی تقریباً تمام قومیں اور یورپ کے علاوہ دوسرے براعظموں کی بھی بعض قومیں باہم دست و گریباں تھیں تو کئی لاکھ انسان اس کی پھینٹ چڑھ گئے تھے، اور زخمیوں کا اور مال و سببب کی تباہی کا تو کسی طرح شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ حساب کیا کوئی درجہ ایسا نہیں ہے جو روپے کی اس تعداد کو ظاہر کر سکے جو بموں، آگیتوں، طیاروں، توپوں، ٹینکوں اور گولوں کی تیاری پر بہا دی ہوئی، یا دیہات اور مکانات کی بربادی، جہازوں کی غرقابی، یوں کی شکستگی اور شہروں پر ہوائی حملوں کی بدولت ضائع اور تباہ ہو گئی۔ ہزار ہا گاؤں صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئے، مال و اسباب سے لدے ہوئے ہزاروں جنگی اور تجارتی جہاز ہمیشہ کے لئے قعر دریا میں فنا ہو گئے اور لاکھوں سر بفلک عمارتیں اس طرح خاک میں مل گئیں کہ گویا کبھی جی ہی نہیں اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اگر کسی طرح اس تمام ضائع شدہ روپے کو حاصل کیا جاسکے تو وہ کم سے کم اتنا ہو گا کہ کلکتہ سے پشاور تک بالکل سونے کی سڑک بن جائے اس لڑائی کا ظاہری سبب تو یہ تھا کہ ملک آسٹریا کا ایک شہزادہ قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے خونیہاں یہ سارا خون بہا یا گیا۔ لیکن یہ تو صرف ایک بہانہ تھا جو اتفاق سے ہاتھ آ گیا۔ دینہ دنیا میں سینکڑوں شہزادے اور شہزادیاں قتل ہوتے رہے ہیں۔ فی الحقیقت عداوت اور دشمنی کی یہ آگ یورپ کی مختلف قوموں میں مدتوں سے سلاگ ہی تھی اور میر تو م اس بات کے لئے ایک مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی کہ اپنے دشمن کو پامال کر سکے۔ آسٹریائی شہزادہ کے قتل نے وہ موقع ہمایا کر دیا اور ہیکل قتل یورپ کی تمام سلطنتوں میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور تمدن اور تہذیب کا کلہ پڑھنے والے جنگلی وحشیوں اور زندوں کی طرح ایک دوسرے کو لپٹ کر خونریزی اور خونخواری میں مصروف ہو گئے۔ جن قوموں کی زبان پر

”امن و انصاف“ کے دعوے سب سے زیادہ تھے وہی سب سے زیادہ ظالم اور فساد انگیز ثابت ہوئیں اور دنیا نے یہ تماشا دیکھ لیا کہ تمدن، تہذیب، اور تعلیم کوئی بھی انسان کو پس چشت اور بربریت کی سطح سے بلند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اور بزرگم خود ترقی و تہذیب یافتہ انسان آج بھی پسمیت کے اسی تاریک غار میں پڑا ہوا ہی جہاں وہ ہزاروں برس پہلے تھا اور اگر کچھ فرق ہوا ہے تو صرف اس قدر کہ ہزاروں برس پہلے اس کے متہیبا صرف قیشت و تبر یا تیر و خنجر تھے جن کی مدد سے وہ بدقت تمام اپنے دو ایک دشمنوں کو ہلاک کر سکتا تھا اور اب بجلی اور بھاپ کو اپنا غلام بنا کر وہ اس بات پر قادر تھا کہ چند لمحوں کی بربادی میں بڑے سے بڑے شہر کو راکھ اور اینٹوں کا ایک کڑھیر بنا دے۔ سائنس کی ترقیاں اور علمی تحقیقاتیں صرف اس کام آئی تھیں کہ ان کے ذریعہ سے وہ ریلین اور ٹینک ایجاد کرے زہریلی گیسوں اور پھٹنے والے بم بنائے اور آبدوز اور تار پیٹ وکے ذریعہ سے خدا کی زمین پر خدا کے بندوں کا بیدریغ خون بہائے۔ تہذیب اور تمدن کے متعلق اس کے خود ساختہ قوانین اسے اپنے اسلاف سے بہتر انسان کسی طرح نہ بنا سکے اور صد ہا سال کی مسلسل کوششوں کے باوجود اسے اپنے بھائیوں کا خون بہانے سے باز نہ نہا سکے۔ اس نے ترقی ضرور کی تھی، لیکن اس ترقی نے اسے صرف ایک ترقی یافتہ وحشی، جنایا تھا۔ اس نے علمی تحقیقاتیں ضرور کی تھیں لیکن اس علم نے اسے ایک ”ہوشیار درندہ“ کے علاوہ اور کوئی خطا نہیں پایا تھا اور یہ سب کچھ صرف اس لئے تھا کہ اس نے مذہب کو خیر باد کہہ کر مطلق الغنائی اختیار کر لی تھی، اور اس کے دل پر کسی ایسی روحانی قوت کی حکومت نہ تھی جو اس کے پست اور ذلیل جذبات کو دبا کر اس کے اعلیٰ اخلاق کو ابھار دیتی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف کرنا اور محبت دیکھنا سکھا دیتی۔ علم و فضل اور ترقی و تہذیب نے مذہب کی غیر موجودگی میں اس کی ہیمنہ خصلتوں کو بہت ہی روشن اور نمایاں کر دیا۔ اس کا غصا اب پہلے سے زیادہ تیز تھا اور اس کی نفرت اور عداوت گزشتہ زمانہ کی نسبت اب بہت زیادہ

خطرناک تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ تلوار لیکر نکلتا تھا اور اپنے دشمن کو مقابلہ کے لئے لاکھا کر کے اس پر حملہ آور ہوتا تھا اور اس طرح اپنے حریف کو بھی پورا پورا موقع دیتا تھا کہ اپنے دل کے ارمان نکال لے۔ لیکن اس دور ہند میں اس کا غصہ ایک آسمانی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی میں اس کے چند ہوائی جہاز بموں سے لدے ہوئے دشمن کے کسی شہر پر پہنچتے ہیں اور اس دشمن یا اس کی فوج پر نہیں بلکہ سبکدہ شہریوں پر اور بے قصور بچوں اور عورتوں پر بم برساکر دم کے دم میں تمام شہر کو جلا کر خاک سیاہ اور عمارتوں کو مسمار کر کے اینٹوں اور پتھروں کا ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ اس کے مشتعل اور براگینختہ جذبات کو راہ راست پر رکھنے والی لگام یعنی مذہب اس کے پاس نہیں ہے، اور ایک بے لگام گھوڑے کی طرح وہ کہتیوں اور باغیوں کو رفتا اور جوڑستہ میں آجائے اُسے لاتوں سے پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ اب لندن اور پیرس کی خوبصورتی اور نقاست اسے تاخت و تاراج سے روک سکتی ہے اور نہ غذا و دوشوت کی قدامت اسے غارتگری سے باز رکھ سکتی ہے۔ اس کا غصہ اب فی الحقیقت دہکتی ہوئی آگ ہو گیا ہے جو خشک کو بھی جلا دیتا ہے اور تر کو بھی۔ بیماروں اور بوڑھوں پر ترس کہنا، یا بچوں اور عورتوں پر رحم کرنا اب پرانے زمانے کی باتیں ہیں اور اب لنگوروں اور بندروں کا ارتقا پذیر فتنہ فرزند جب کہی تلوار میان سے نکالتا ہے تو اس وقت تک اُسے واپس میان میں نہیں ڈالتا کہ جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت کی آخری لہر، یا اس کے دشمنوں میں سے کسی منتفیض کے حیم میں آخری سانس باقی ہو۔

اسلام کا مقصد اولین یہی ہے کہ انسان کو انسان بنائے اور دنیائے فتنہ و فساد کو مٹا کر اللہ کی زمین پر کامل امن و امان قائم کرے۔ وہ انسان کے اس حق کو تو تسلیم کرتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے دوستی یا دشمنی کرے لیکن وہ اسے گوارا نہیں کرتا کہ دوستی یا دشمنی کے معاملہ میں وہ بالکل خود مختار اور مطلق العنان ہو جائے۔ وہ

اپنے پیروں کو یہ زیرِ مہل سکھا دیتا ہے کہ **الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلْبَغِي** - یعنی تمہاری دوستی بھی اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی نفع یا نقصان کی خاطر کسی سے لڑنے یا اس کی جان لینے کے لئے آمادہ نہ ہو جائیں۔ وہ ہمیں لڑنے کی اجازت ضرور دیتا ہے۔ کیونکہ جب تک اس دنیا میں مختلف الجمال انسان آباد ہیں اس وقت تک جنگ اور خونریزی ناگزیر ہے۔ لیکن لڑنے کا جو حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ** اللہ شہدہ کہ **أَوْ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحِبُّوا الْمَقْتُلَ** سَنَاتُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدِلُوا إِذْ عَدِلْتُمْ ؕ وَآخِرُهَا **وَأَتَّقُوا اللَّهَ طَرِيقَ اللَّهِ حَبِيبٌ مَّا تَعْمَلُونَ** ۵

یعنی اے ایمان والو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور ایسا نہ کہ لوگوں کی عداوت تم سے نا انصافی کر دے۔ ہر حال میں انصاف ہی کرو کیونکہ انصاف پر ہمیشہ کاری سے بہت قریب ہوا اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو اس کی خبر ہے۔

ابتداءً اسلام میں یہودیوں نے مسلمانوں کو بڑے بڑے آزاد پہنچائے اور ہر اہل اس فکر میں لگے رہے کہ جس طرح بھی ہو اسلام کو ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیں لیکن ان ہی دشمنوں کے متعلق باری تعالیٰ کی درگاہ سے پیغمبر اسلام کے نام یہ حکم صاف دیا کہ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ طَارِيقُ اللَّهِ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۵ یعنی اگر تم ان کے یعنی یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست کہتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے خانہ کعبہ کو تشریف لائے جا رہے تھے رستہ میں کفار مکہ نے آپ کو روک دیا اور تمام مسلمان حج و زیارت کی حرمت دل میں لئے ہوئے لوٹے، لیکن ان کفار کے ساتھ برتاؤ کرنے

متعلق بھی خدا نے پاک کا یہ حکم نازل ہوا کہ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسِيحِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا مَعَ تَعَاوُنٍ عَلٰى الْبَيْتِ وَالتَّقْوٰى
وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
یعنی تمہیں جو بعض لوگوں نے خانہ کعبہ میں جانے سے روکا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ عداوت
تمہارے لئے ان پر کسی طرح کی زیادتی کرنے کا باعث بن جائے۔ تم نیکی اور پرہیزگاری کے
کاموں میں شرکت کیا کرو، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ دیا کرو، اور خدا کے غضب
سے ڈرتے رہو اس کا عذاب بہت سخت ہے۔

مسلمانوں پر جب کفار قریش حملہ آور ہوئے اور جنگ کی ابتدا کر دی تو مسلمانوں کو
حکم ملا کہ۔ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝
یعنی جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو لیکن کوئی زیادتی
نہ کرنا اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

کفار سے لڑنے کے متعلق مسلمانوں کو یہ حکم بھی ملا ہے کہ
وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِۤ ۖ فَاِنْ
قَاتَلُوْكُمْ فَاَمْسِكُوْهُمْ وَكُلًّا ذَكَرْنَاۚ ۚ الْكَافِرِيْنَ ۖ فَاِنْ اَنْتُمْ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْا
فِتْنَةًۭ وَيَكُوْنُ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اَنْتُمْ اَفْلَاحٌ ۚ اَنْتُمْ
اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ ۝

یعنی جب تک کفار خانہ کعبہ کے پاس تم سے نہ لڑیں تم بھی اس جگہ ان سے نہ لڑو
لیکن اگر وہ لوگ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر

اگر وہ باز آجائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہی اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ ملک میں فساد باقی نہ رہے اور خدا کی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر اگر وہ فساد سے باز آجائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہ کرو کیونکہ زیادتی تو ظالموں کے سوا اور کسی پر جائز ہی نہیں ہے۔
ایک حکم یہ ملاحظہ کرو

مَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝
یعنی جو تم پر کسی قسم کی زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو ویسی ہی یا دتی اس پر تم بھی کرو اور زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔

لڑائی کے جواب میں لڑائی اور زیادتی کا جواب یا دتی جائز قرار دینے کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم ملتا ہے کہ

وَالَّذِينَ رَاَوْا۟ اَصَابَهُمُ الْبَغْيَ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝ وَاَعِدُّو۟ لَهُمْ لَسِيۡئَةً سَيِّئَةً مَّا كُنُوۡا عٰمِلُوۡا ۚ فَاَحْزَنُوۡا عَلٰۤى اَسۡۡۤىٰهِۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِيۡنَ ۝ وَلَمَّا اِنۡتَصَرۡ بِعَدُوِّهِ فَاَوَّلٰتِكُمَا عَلٰۤى هُم مِّنۡ سَبِيۡلٍ ۚ اِنَّمَا السَّبِيۡلُ عَلٰۤى الَّذِيۡنَ يَظۡلِمُوۡنَ النَّاسَ وَيَبۡغُوۡنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اَوَلَسِيۡئَۃٌ لَّهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝

یعنی خدا کے یہاں اجران لوگوں کے لئے ہے کہ جو جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ جیسی بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا

کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ اس کا بدلہ لے تو یہ لوگ معذور ہیں ان پر کوئی الزام نہیں الزام ان پر ہی بخود حق لوگوں پر ظلم اور ملک میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے۔

دشمن کو اپنے یہاں پناہ دینے کے متعلق مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ
 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَخْلِفُونَ ۝
 یعنی اے پیغمبر اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیدو اور اس وقت تک اسے اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ خدا کا کلام سن لے اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لئے ضروری ہے کہ یہ لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں۔

دشمنوں کے ساتھ صلح کرنا

جنگ کے متعلق تو مسلمانوں کو یہ قطعی حکم مل چکا تھا کہ تم صرف ان لوگوں سے لڑ سکتے ہو کہ جو تم سے لڑیں اور اس حالت میں بھی ان پر زیادتی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بلکہ زیادتی کے بدلہ میں زیادتی کو جائز قرار دینے کے بعد بھی مسلمانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم معاف کر دو تو خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ اب ایک نظر ان احکام پر بھی ڈال لیجئے کہ جو صلح سے متعلق ہیں۔ خدا نے پاک کا ارشاد ہے کہ

وَإِنْ جَاءَکُمُ الْمُشْرِكُونَ فَأَجْنِبُوا لَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ وَلَقَدْ سَبَّلَ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ لَآئِلَآئًا وَلَئِنْ لَّمْ یَرْکَبُوا الْحَدِیثَ لَأَزِيدَنَّ سَبْأَهُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِیَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَحِیْدُ ۝
 یعنی اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اسی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ

پر بھروسہ رکھو وہ سب کچھ سُنستا اور جانتا ہی اندازاً ان کا ارادہ تم سے دعا کرتے کا بھی ہو تو تم کچھ پرواہ نہ کرو۔ تمہارے لئے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے تمہیں قوت دی۔

مسلمانوں کے لئے ہر قوم اور ہر ملت کے ساتھ صلح رکھنی اس قدر ضروری ہے کہ اگرچہ اندیشہ بھی ہو کہ صلح کر لینے کے بعد یہ لوگ اپنے عہد سے بھر جائیں گے اور دعا کرینگے تب بھی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ صلح کی درخواست کو رد کر دے اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسلام کو صلح کس قدر عزیز ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آپ کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنائے۔ آپ کی حیات طیبہ میں ہیں ہر قسم کے نشیب و فراز ملتے ہیں اور انسان کو اپنی زندگی میں معمولاً جن باتوں سے سابقہ پڑا کرتا ہے وہ سب آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ ایک سے زیادہ موقعوں پر حضور انور روحی خدا نے جنگ میں شرکت فرما کر لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ لڑائی کن صورتوں کے ماتحت اور کن حالات میں جائز ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کے لئے اس بات کا نمونہ بھی قائم کر دیا کہ انہیں صلح کو کس حد تک عزیز رکھنا چاہیے۔ مسلمان کئی لڑائیوں میں اپنی بہت ہی مختصر جماعت سے جو کافی طور پر مسلح بھی نہ تھی کفار مکہ کی بہت بڑی بڑی فوجوں کو جن کے پاس ہتھیار بھی اچھے اور پوری مقدار میں تھے شکست دے چکے تھے۔ ان شکستوں نے ایک طرف تو مسلمانوں کی ہمتیں بڑھا دی تھیں اور دوسری طرف کفار قریش کے دل پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی تعدادیں بھی برابر اضافہ ہو رہی تھیں اور جب ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب پہنچ گئی تو جناب رسالت مآب نے ارادہ کیا کہ زیارت کعبہ سے مشرف ہوں۔ چنانچہ آپ تقریباً

ایک ہزار مسلمانوں کی جمعیت میں عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور قربانی کے اونٹ بھی پیش
 ساتھ لئے تاکہ کفار قریش کو یہ دھوکا نہ ہو کہ مسلمان لڑائی کے ارادہ سے چڑھ کر آئے
 ہیں۔ اس قدر اعلان کے باوجود اہل قریش نے گوارا نہ کیا کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں
 اور مکہ سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی راہ روکی۔ مسلمان صرف تین سو کی جماعت سے
 انہی لوگوں کی ایک ہزار سے زیادہ کی جماعت کو شکست فاش دیکھ چکے تھے اور اب جبکہ
 انکی اپنی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی تو انہیں پورا پورا اطمینان تھا کہ وہ کفار کی
 اس فوج کو شکست دیکر مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جس نے ان کا رستہ روکا تھا۔
 زیارت کعبہ کا اتنا شوق اور اپنی جمعیت پر اس قدر اطمینان ہونے کے باوجود
 اس پیغمبرِ حق نے کہ جو تمام دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوا تھا
 یہ پسند نہ کیا کہ لڑائی ہو اور گو اس میں مسلمانوں کی کسی قدر توفیق ہوتی تھی پھر بھی
 خود اپنی طرف سے کفار مکہ کو پیام صلح پہنچا۔ بہت سی گفت و شنید اور نام نہ
 پیام کے بعد بالآخر صلح کی شرطیں طے ہوئیں۔ شرائط نامہ لکھا جانے لگا تو حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ نے جو اس کی کتابت کر رہے تھے بسم اللہ لکھا اُسے شروع کیا۔
 لیکن قریش کے نمائندہ نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم تمہارے خدا کو انہیں
 مانتے اس لئے ہم بسم اللہ نہ لکھنے دیں گے۔ حضرت علی کے ابرو پر پرل پڑ گئے۔
 مسلمانوں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر پہنچ گیا۔ لیکن
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت علی کو حکم دیا کہ کچھ پروا نہیں ”بسم اللہ“
 نہ لکھو۔ بادل ناخوشہ حضرت علی نے بسم اللہ کاٹ دیا اور لکھنا شروع کیا۔
 لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ لکھا تو قریش کے نمائندہ نے پھر اعتراض کیا
 اور کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی کیا۔
 رہتا ہے۔ سارا اختلاف تو یہی ہے کہ ہم آپ کو خدا کا رسول نہیں مانتے۔

اس لئے بجائے محمد رسول اللہ کے محمد بن عبد اللہ لکھے۔ اپنے ہاڑی اور اپنے مرشد کی ہتھکڑی کھلی ہوئی تو ہمیں کسی مسلمان کے کیسے برداشت ہو سکتی تھی۔ بالخصوص حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ کو دونوں کے چہرے غصہ سے مڑخ ہو گئے، ہر مسلمان مضطرب اور بے چین نظر آنے لگا۔ لیکن امن اور صلح کا عاشق پیغمبر اپنی اسی شانِ اطمینان کے ساتھ مسکرایا اور حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ”رسول اللہ، کا لفظ کاٹ کر“ ابن عبد اللہ، لکھ دیں۔ رسول اللہ کے عاشق زار اور غلاموں سے بھی تریا وہ فرمانبردار ہونے کے باوجود حضرت علیؓ کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ جنابِ صالت مآب کے نام کے ساتھ اس قدر گستاخی کریں اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی طرح بھی ایسی تحقیر اور تذلیل کی جرات نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا جوش اور بھی ترقی کر گیا اور ہر شخص اپنے غصہ کو ضبط کرنے کے لئے پہنوبدلنے لگا۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس میں کوئی توہین محسوس کی نہ تذلیل اور حضرت علیؓ سے قلم لیکر خود اپنے دست مبارک سے ”رسول اللہ، کا لفظ کاٹ دیا۔

معاملہ اگر ہمیں تک ہوتا اور صرف ”بسم اللہ،“ اور ”رسول اللہ،“ کی توہین پر بات ختم ہو جاتی تب بھی کچھ نہ تھا، لیکن دنیا کو امن و صلح کا پیام پہنچانے والے مسلمانوں کی آزمائش ابھی اور بھی ہوئی باقی تھی، اور اب خود ان کے حقوق کی پامالی کی باری تھی۔ صلح کی شرطوں میں سے پہلا مطالبہ مسلمانوں سے یہ کیا گیا کہ وہ اس سال اسی طرح محروم واپس چلے جائیں اور اگلے سال پھر حج کرنے کے لئے آئیں۔ اگلے سال بھی آنے کی انہیں اس شرط پر اجازت دی گئی کہ ہجر ایک تلواریں کے ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہ ہو اور وہ بھی میان سے باہر نہ ہو۔ صرف تین روز انہیں مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی، اور دس سال کے لئے عہد کیا گیا کہ آپس میں کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ معاہدہ کی سب سے زیادہ ہتک آمیز شرط یہ تھی کہ اگر کفار میں سے کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں آکر شامل ہوگا تو مسلمان اُسے واپس کر دینگے، لیکن مسلمانوں میں

سے اگر کوئی آدمی کفار میں جا ملا تو اسے واپس نہ کیا جائیگا۔
 ان شرطوں کو سن کر غیور اور یاجمیت مسلمانوں کو جس قدر غم اور غصہ پیدا ہوتا کم تھا حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ تو غصہ سے اس قدر بے تاب ہو گئے کہ انہوں نے کسی قدر سخت اور در
 ہجوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔
 آپ نے فرمایا کہ ضرور وہ ہوں۔ پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، آپ نے جواب
 دیا کہ ضرور ہیں۔ تب حضرت عمرؓ نے کہا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کفار سے دیکر صلح
 کریں آپ نے فرمایا کہ میں ہی کرتا ہوں کہ جو مجھے درگاہ یاری تعالیٰ سے حکم ملتا ہے۔
 اسی صلح حدیبیہ کو جسے بادی النظر میں مسلمانوں نے اپنی تذلیل اور توہین خیال
 کیا تھا اور جو فی الحقیقت ایک ایسے فریق کے لئے کہ جو جنگ میں مغلوب ہوا ہو بلکہ غالب
 ہی رہا ہو ضرور ہمت کمزور ہوتی جائیے تھی خدا نے پاک نے فتح مبین کے لقب سے
 یاد فرمایا، اور مسلمانوں نے یہ دیکھ بھی لیا کہ وہ درحقیقت فتح مبین ہی ثابت بھی ہوئی۔
 ابھی تک مغائرت اور جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ میل جول کھنے کا کوئی
 موقع نہ تھا، اب صلح ہوتے ہی ان میں باہم تعلقات قائم ہو گئے اور ہر وقت کے ساتھ
 رہنے پہنچنے کی وجہ سے کفار کو مسلمانوں کی ان خوبیوں کا اندازہ کرنے کا موقع ملا جو
 اسلام نے ان میں پیدا کر دی تھیں انہوں نے حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھا کہ دائرہ
 اسلام میں داخل ہوتے ہی ان کے بھائیوں اور بھتیجیوں کی عادات و خصائل میں زمین
 آسمان کا فرق ہو گیا، اور خویریز اور خو خواران کے اہل وطن جن کی خصوصیات ہی کمرہ
 فریب اور ظلم و جبر تھیں اب بالکل فرشتہ خصلت بن گئے تھے اور ایمان داری اور
 انصاف اور ہمدردی و رحم میں انکی فطرت ملتی شکل بھی یہ دیکھ کر کہ اسلام نے جنگی بددوں
 کو انسان کامل بنا دیا ہے لوگ جو درحق اسلام کی طرف دوڑے اور جو کام کہ صدیوں
 کی جنگ اور خویریزی سے بھی انجام کو نہ پہنچتا صلح حدیبیہ کے ذریعہ سے صرف

سال و سال کے اندر انجام پا گیا۔

یہ سچ ہے کہ مخصوص حالات میں جبکہ کوئی اور چارہ کار ہی نہ رہے۔ اسلام ہمیں اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیتا ہے اور ہم سے اس بات کا مطالبہ ہو کہ ایسے موقعوں پر اپنی جان سے اسلام کی خدمت کرنے میں دریغ نہ کریں لیکن ان مخصوص حالات کے علاوہ اور ہر موقع پر وہ ہم سے اسی بات کا خواہاں ہو کہ ہم اپنے حق خلق سے اور اپنی صالح پسندی سے دشمنوں کے دلوں کو منحرف نہ کریں خواہ ایسا کرنے کے لئے ہمیں کسی قدر رو دینا اور اپنے بعض حقوق سے دست بردار ہی کیوں نہ ہوتا پڑے۔

دشمنوں کی عورتیں اور بچے

”ہندب“ دنیا کا خیال ہو کہ عورتوں بوڑھوں اور بچوں کے قتل سے پرہیز کرنا انکی اپنی ایجاد ہو اور اس سے پیشتر ان کمزور مہستیوں کا کوئی لحاظ نہ کیا جاتا تھا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ ”ہندب“ دنیا، میں آج بھی بایں ہمہ ادعا کئے تہذیب بلا تکلف اور بے دریغ عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم میں عورتوں کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دی گئی اور ایک انگریز خاتون مس ایڈتھ کیول کا نام ابھی لوگوں کی یاد سے محو نہ ہوا ہو گا جسے جرمن حکومت نے اس جرم میں گولی کا نشانہ بنایا تھا کہ اس نے جاسوسی کی تھی۔ اس کے علاوہ ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے جب دشمن کے شہروں پر بم برسائے جاتے ہیں تو اس وقت عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا کیا قدر لیا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے تقریباً ہر ہوائی حملہ میں جس طرح مرد مقتول و مجروح ہوئے اور ہوتے ہیں اسی طرح عورتیں بچے بیمار اور بوڑھے بھی کام آتے رہتے ہیں لیکن اس سنگ لالہ اور بیمار حماد خونریزی کے بعد بھی ”ہندب“ نیا، کی زبان پر یہی عہد ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں کا احترام کیا کرتی ہے۔ ”دنیا کے ہندب“ کے مردوں دکھاؤ

کی خاطر تو عورتوں کا بہت کچھ احترام کرتے ہیں انہیں دیکھتے ہی تعظیماً ٹوپی اتار کر سلام کیا جاتا ہے، اور اگر جہاز ڈوبنے لگے تو جان بچانے والی کشتیوں میں پہلے عورتوں اور بچوں کو سوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگرچہ مردوں کو ان کشتیوں میں بیٹھنے سے باز رکھنے کے لئے جہاز کے کپتان کو بار بار اپنا پستول دکھانا پڑتا ہے لیکن دشمنی کی حالت میں وہ احترام سب غایب ہو جاتا ہے اور اس وقت جبکہ جذبہ نفرت اور جذبہ انتقام اپنا کام کر رہا ہو تو مغرب کا مذہب انسان مشرق کے ایک حشی سے شاید ہی کچھ بہتر ہوتا ہے۔ اسلام نے پہلے دن سے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، کمزوروں اور اہل بیویوں کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ خواہ کسی قوم یا قبیلہ سے کیسی ہی دشمنی اور عداوت کیوں نہ ہو لیکن ان میں سے کسی کو قتل نہ کیا جائیگا۔ ایسے بہت سے اتفاقات ہوئے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں کے دیار میں اہل بیویوں نے نہایت گستاخانہ تقریریں کی ہیں ایسی گستاخانہ کہ ایک شخصی سلطنت کا فرمانروا ان کی سزا یقینی طور پر یہی دیتا کہ مقرر کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن ایسے نازک موقعوں پر بھی ان بادشاہوں نے احکام اسلام کا احترام کیا اور اس جہول کو نہ بھولے کہ انہی کا قتل جائز نہیں ہے۔

عن مراح بن الربیع قال کتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ فہای الناس مجمعون علی شیء فبعث مراحاً فقال انظر علی ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال علی ما قتیل فقال ما کانت ہذا لتقاتل وعلی المقداد بن الولید فبعث مراحاً فقال قل لخالد لا تقتل امرأۃ ولا عسیفاً (ابو داؤد)

یعنی مراح بن ربیع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم کسی لڑائی میں ہوئے تھے اصراف اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے ایک مقام پر لوگوں کو جمع کر لیا ایک شخص کو ادھر بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کس چیز پر ہجوم کئے ہوئے ہیں وہ گیا اور آ کر بتایا کہ سب لوگ ایک

مقتول عورت کی لاش پر جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عورت تو جنگ کرنے اور لڑنے کے قابل نہ تھی۔ مقدمہ الجیش خالد بن ولید تھے۔ آپ نے ایک شخص کو اُن کے پاس بھیجا۔ اور حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ کسی عورت کو قتل کیا جائے اور نہ کسی اجیر یا مزدور کو۔
عن عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان (بخاری و مسلم)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ برتاؤ

آغاز اسلام میں مسلمانوں کو یا تو ان مشرکوں سے واسطہ پڑا تھا جو بت پرستی کیا کرتے تھے اور خدا کی ہستی کے قائل نہ تھے یا یہودیوں اور عیسائیوں سے جو حق کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی معرفت توریت اور انجیل کی صورت میں کلام ربانی پہنچ چکا تھا۔ ایسی قوموں کو کہ جن کے پاس کوئی الہامی کتاب موجود ہے اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو فراموش نہ کر دیتے، اور انکی لائی ہوئی آسمانی کتابوں کی حفاظت کر کے انہیں انسانی تحریف سے محفوظ رکھتے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ بار بار نئی کتابیں درگاہ باہجہ تعالیٰ سے نازل ہوں۔ کیونکہ خدا کی طرف سے جب کبھی جہاں کہیں اور جس کسی کو معرفت بھی پیغام آیا وہ وہی ایک پیغام تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو پیغام لیکر آئے وہ وہی ہے جو آپسے پہلے آدم و نوح، سلیمان و ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ نے دنیا کو پہنچایا تھا۔ انسان کی فراموشی کا ریموں اور لوگوں کی غفلت شادیوں کی وجہ سے اسلام سے پہلے ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ آسمانی کتابوں کی قطعاً کوئی حفاظت

نہ کی گئی اور توریت و انجیل اب وہ توریت و انجیل نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئی تھیں۔

ان ترابیوں کے باوجود بھی اہل کتاب کے بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ جس پیغام کو وہ اپنے پیغمبر کے واسطے سے سُن چکے تھے۔ جب ہی پیغام کوئی دوسرا شخص نہیں سنا کرتا تو وہ اُسے گوشِ دل سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے راستے میں سب سے زیادہ روڑے جن لوگوں نے اٹکائے وہ یہی اہل کتاب تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی اس بات پر غور کرنا ہی کوشش نہ کی کہ اسلام کوئی تباہ مذہب نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت اسی دینِ تین کی آخری اور مکمل صورت ہے جو حضرت آدم سے لیکر اس وقت تک چلا آ رہا ہے اور جس کے حامل خدا کے تمام برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے محض اس نقیب کی تباہی پر کہ اسلام کا نام دینِ موسیٰ یا دینِ عیسیٰ نہ تھا اس کی انتہائی مخالفت کی اور اسے دنیا سے فنا کر دینے کے لئے اپنی جانیں لڑا دیں۔ اس طرح چونکہ اہل کتاب بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے متعلق بھی مخصوص احکام ملے اور ایسے احکام ملے کہ جن پر مسلمان جس قدر ناز کریں بجا ہے۔ اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ بس تلواریں ہاتھ میں لو اور تمام یہودیوں اور عیسائیوں کو مع زن و بچہ قتل کر دو جیسا کہ بعض مقامات پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے بلکہ یہ حکم ملا کہ

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكْمُ وَاسْلُوكَ وَتَحَنُّنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

یعنی مسلمانو تم اہل کتاب کے ساتھ جھگڑانہ کیا کرو مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہت ہی

شائستہ اور عمدہ ہو سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان میں سے ظلم کریں اور ان سے کہہ دو کہ ہم تو ان کتابوں پر سچی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل ہوئیں اور اس کتاب پر بھی جو ہم پر نازل ہوئی اور ہمارا ہمتا را خدا تو ایک ہی اور ہم اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں **الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ**۔

یعنی مسلمانو! آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا (سوائے حرام چیزوں کے) تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے متعلق درگاہ باری تعالیٰ سے حکم ملا کہ **وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ** یعنی اگر تم ان کے جھگڑوں کی فیصلوں کا فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔

غیر قوموں کے ساتھ تعلقات اور میل جول کہنے کے متعلق مسلمانوں کو دو حکم ایسے صاف صریح اور واضح ملے ہیں کہ ان کی موجودگی میں پھر کسی اور تفصیل اور تشریح کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی اور چونکہ یہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص بھی نہیں ہیں اس لئے ہم ہر ایک قوم کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انہی سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَن تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۱۰ اِنہا نے تم کو اللہ سے منع نہیں کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو ان کی سرزمینوں سے نہیں نکالا ہے کہ تم ان سے برائی نہ کرو اور ان سے انصاف کرو۔ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ۱۰
الَّذِيْنَ وَاٰخِرُ حُجُوْمِكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلٰی اٰخِرِ اِحْلَامِكُمْ اَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۱۱
یعنی مسلمانو! تم سے جو لوگ دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تمہیں تمہارے

گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے اور برصفا نہ سلوک روا رکھنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں لیکن اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی اور جو شخص ایسے لوگوں سے دوستی رکھیکے گا تو گویا وہی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

مسلمانوں کو بحث مباحثے بھی زیادہ تر اہل کتاب ہی سے کرنے پڑتے تھے اور اب بھی کرنے پڑتے ہیں اور چونکہ بحث میں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ گفتگو میں سختی اور لہجہ میں دوستی پیدا ہو جائے اس لئے اس کے متعلق بھی مسلمانوں کو یہ حکم مل گیا کہ اَصْحٰعْ اِلٰی سَبِيْلٍ مِّنْ بَيْنِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ط

یعنی لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف یعنی اسلام کی طرف حکمت کی اور اچھی اچھی نصیحتوں کی باتوں سے بلاؤ اور ان سے بحث کرو تو بہت ہی پسندیدہ طریقہ پر کرو۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے اہل کتاب کے گھروں میں بے اجازت داخل ہونا حلال نہیں کیا ہے نہ ان کی عورتوں کو مانا حلال کیا ہے اور نہ انکے پھل کھانا۔ (ابوداؤد)

ان تمام مختلف احکام سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کو جبر و تشدد یا ظلم و زیادتی کی کسی حالت میں بھی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کا مقصد دینی ہی ہے کہ دنیا سے فتنہ فساد مٹ کر ایک خدا کی حکومت قائم ہو جائے۔ کسی پر ظلم ہو نہ زیادتی اور عدل و انصاف ہر شخص کا شعار بن جائے۔ مسلمانوں کو انکے خدا کے پاک نے ایک تہایت ہی آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ جس کے ذریعہ سے دشمن بھی دوست

بجاتے ہیں اور وہ بھی ہو کہ

إِنِّي فَتَحَ بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ فِي بَيْتٍ مَعِي وَمَا بَلَغْنَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا بَلَغْنَا إِلَّا إِنِّي فِي حَظِّ عَظِيمَةٍ

یعنی توہری بات کو نیک بات کے بدلے میں ٹال دے تو جلد تیرا دشمن بھی تیرا دلی دوست بن جائیگا۔ یہ کام بڑی برداشت والوں کا ہے اور اسے بڑے نصیب والے ہی اختیار کرتے ہیں۔

ہم مسلمانوں کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انحال زندگی سب سے بہتر نمونہ ہیں کہ جس کی ہم پیروی کریں اور آپ کسی کو برا کہنے بلکہ کسی کے حق میں برا چاہنے سے بھی حد سے زیادہ پرہیز کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْعَنَهُمْ
فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا بَعُثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا (مسلم)
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ مشرکوں کے حق میں خدا سے بددعا کیجے اور ان پر لعنت بھیجے، آپ نے فرمایا کہ میں تو رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں لعنت کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مشرکین تو الگ رہے، رات دن خاص ملین اور مومنین پر بھی لعنت پھیلتے رہتے ہیں اور خدا سے بددعا میں مانگتے رہتے ہیں۔

جانوروں کے ساتھ برتاؤ

تدن کی وجہ سے بہت سے جانور بھی ایک بڑی حد تک انسان کے ساتھی بن گئے ہیں اور ان سے ہر وقت کام پڑنے کی وجہ سے ہمارا ان کارات

دن کا سابقہ ہو گیا ہے۔ اُن جانوروں کے علاوہ کہ جن کی خدمات سے ہم ہر وقت مستفید ہوتے رہتے ہیں اور بھی ہزاروں قسم کے جانور ہیں جن میں بعض ہمارے دشمن ہیں اور جب موقع پاتے ہیں ہمارے اپنا بے جنس کو ہلاک کرتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نہ ہمارے دوست ہیں نہ دشمن اور ہم سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتے ہمارے ہادی برحق نے ہمیں تمام جانداروں کے ساتھ مہربانی اور رحم کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے سو اُن چند موزی جانوروں کے کہ جو ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے بھائیوں کی جان لیتے رہتے ہیں۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مسافر کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی وہ ایک کنویں پر پہنچا اور اس میں اتر کر پانی پیا جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے اسے ترس آیا اور اس خیال سے کہ پیاس کی وجہ سے جیسی تکلیف مجھے تھی ویسی ہی اس کو بھی ہوگی وہ پھر کنویں میں اُترا اور اپنے موزہ میں پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی نیکی قبول فرمائی۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں سے نیک سلوک کرنے کا بھی اجر ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہر ایک جاندار سے اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے۔

عبدالرحمن بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اور کچھ اور لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ راستے میں ہم نے ایک پرندہ دیکھا جسے لال کہتے ہیں اس کے ساتھ دو بچے تھے وہ ہم نے پکڑ لئے وہ پرندہ بیقرار ہو کر چیخنے لگا۔ اتنے میں آپ تشریف لے آئے اور پوچھا کہ اس کے بچوں کو کس نے پکڑا کر اسے تکلیف دی ہے اس کے بچے چھوڑ دو۔ پھر آپ نے ایک چبڑیٹیوں کا بل دیکھا جس میں ہم نے آگ لگا دی تھی فرمایا یہ کس نے

جلایا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے۔ آپ نے فرمایا کہ آگ کے مالک یعنی خدا کے سوا یہ کسی کے شایاں نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو آگ سے عذاب لے۔

حَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّحْرِيشِ
بَيْنَ الْبَهَائِمِ (ترمذی ابو داؤد) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے
لئے جانوروں کو بٹھکانے اور اگسانے سے منع فرمایا ہے۔

مَرْسُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاسِ يَمُومِ كِبْشَا
بِالنَّبْلِ فَكُرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تَمْلُوا بِالْبَهَائِمِ (نسائی)
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جو ایک مینڈھے
کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔ آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا اور جانوروں کے اعضاء
کاٹنے سے منع فرمایا۔

حَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَقْتُلَ شَيْءَ مِنَ
الدَّوَابِّ صَبْرًا (مسلم) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو
باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا۔

مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا عَبَثًا عَجِمَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ
إِنْ فَلَانًا قَتَلْتَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (نسائی)
یعنی جو شخص کسی چڑیا کو بے ضرورت مار دیگا قیامت کے دن وہ چڑیا اس کے خلاف
فریاد کرے گی کہ یا اللہ مجھے اس شخص نے کسی فائدہ کے لئے نہیں بلکہ بے سبب مارا تھا۔

سَبَّحْتَ بِهَا الْغَيْثَ

بیکس منظوم عورت

کے حقوق کی حفاظت کا اگر کسی مذہب نے بیڑا اٹھایا ہو تو وہ اسلام ہے اور یہ زبان و دعویٰ نہیں ہے بلکہ تین اور واضح حقیقت ہے جسے کلام الہی اور ارشادات رسالت پناہی کے ذریعہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ کتاب

اسلام اور عورت

میں مختلف آیات و احادیث نقل کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام نے دنیا کے انسانی میں عورت کا کیا درجہ رکھا ہے۔ مرد پر عورت کے حقوق کیا کیا ہیں اور کس طرح وہ انسانی دنیا کی تکمیل میں مدد کے برابر کا حصہ بنتی ہے۔ مختصر بات بھی معروض بیان میں آگئی ہے کہ دوسرے مذاہب نے عورت کی کیا حیثیت مقرر کی ہے۔ نیز یہ کہ مذہب سے الگ ہو کر بھی جن قوموں نے عورت کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے وہ بھی مردوں کی خود غرضی کی وجہ سے عورت کو اس بلندی تک نہ پہنچا سکے کہ جہاں اسلام نے اسے پہنچا دیا ہے۔ کتاب حد سے زیادہ دلچسپ ہے اور فاضل مصنف نے انتہائی عرق ریزی اور جانفشانی سے کام لیکر ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث ڈھونڈی ہے اور پھر ان سب کو ایک بہت ہی دلنریب طریقے پر یکجا کر دیا ہے یہ طاقت نہ دانتے ڈاکٹر سعید احمد صاحب ہی کے قلم میں ہی ہے کہ وہ خشک سے خشک مضامین کو بھی ایک ایسے اسلوب سے بیان کر جاتے ہیں کہ گوہر نگاہ پیکھے معلوم ہونے لگیں بجائے بھرد لکش اور دلائل مزہو جاتے میں اور یہ کتاب تو اکثر صاحب موصوف کے شاہکاروں میں سے ہے۔ عورت کے متعلق اتنی زیادہ، اتنی مفید اور اتنی صحیح معلومات اور کسی کتاب میں آپ کہ نہیں مل سکتی اور ہم ہر مسلم و غیر مسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس سے استفادہ جو۔

قیمت فی جلد ۱۰/- علاوہ محصول ڈاک

ملنے کا پتہ: مینجر نظام المثل، پوسٹ بکس ۱۵، دہلی

محبت کی ایک نگاہ

ایک انسان کی زندگی میں کیسے کیسے انقلاب پیدا کر سکتی ہو اور خوشوار و خوشی و زندگی کو کس آسانی سے لا کر سکتی ہو اس کا حال اگر دیکھتا منظور ہے تو ڈاکٹر سعید احمد صاحب کا دلچسپ اور دلکش افسانہ

پتھر سے میرا

ملاحظہ فرمائیے جو اپنی ادبی خوبیوں کے لحاظ سے بھی معدنِ اُردو کا ایک درخشندہ ہیرا ہے۔ یہ سچا تبلیغی قلم ہے۔ کچھ تمام دنیا کی اس دنیا میں انسانیت کی سچی ہمدردی اور محبت بھری گفتگو کیسے کچھ جا دو کر سکتی ہے یہ قصہ کچھ اس بات کا بھی یقین دلاؤ گا کہ بچوں کی صحیح تربیت کا طریقہ کیا ہے۔ قصداً اس قدر دل آویز ہے کہ کتاب شروع کرنے کے بعد ختم کئے بغیر اسے چھوڑنے کو کسی طرح دل نہیں جاتا۔ ضخامت ۱۲۰ صفحے قیمت ۱۲/-

جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی

لیکن قیمتی سے جان سے ملے میرا ایسی عزیز چیز کی حفاظت کی طرف سے انتہائی غفلت برتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی عزیز جان پر اس لئے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کے طریقے معلوم نہ کئے۔ ہماری زندگی بہت کافی آرام سے گذر سکتی ہو اور ہم میں اکثر بہت طویل زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم ان اصولوں سے پلے ہوئے طریقہ پر واقف اور ان پر اچھی طرح کاربند ہوں جو حفظِ صحت اور دماغی عمر کے لئے ضروری ہیں۔ یہ تمام اصول اور بہت سی اور نہایت دلچسپ اور مفید باتیں نہایت ہی سلیس زبان میں ایک کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں جو کتاب نام

عمر بڑھانے کے طریقے

ہے۔ ڈاکٹر سعید احمد صاحب اس کتاب کے مصنف ہیں اور اپنی دوسری کتابوں کی طرح اس میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ ہی بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف ہر شخص کی سمجھ میں آجائے۔ کتاب مجدد دلچسپ اور حد سے زیادہ کارآمد ہے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود قیمت صرف ۱۲/- علاوہ محصول و گلوں کتابوں کے ملنے کا پتہ :- کمینجر نظام الملک پوسٹ بکس ۵۵ دہلی

